

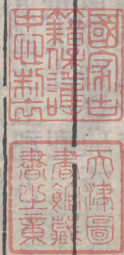
五經典林

十二

祭祀

祭祀部上

祭祀

上祭春秋繁露奉四時所受於天者而上之為上祭貴天賜且尊宗廟也一年之中天賜四至至則上之此宗

廟所以歲祭祭又祭者祭也以善逮鬼神之謂也普淖少

禮嘉薦普淖和也謂豸獮祭漢郊祀志下至禽獸豸獮有禮能大和乃有黍稷

祭獸孟春之月獮祭魚祭者從本從尙何冬之議周禮以謂殺之而布列以祭其先也

為次祀山川為小祀周人尙赤自四望以上牲色各依其方者以其祀大宜從本也山川以下牲色不見者以其祀

祭祀上祭祀小從所蕙穀蘭藉楚詞蕙穀桂酒椒漿又奠桂酒兮椒漿古之造酒皆以椒

向也桂鳳律犧尊朱樂志樂調鳳律酒挹犧尊玉靈斯御盛德彌敦彌綸天地隋禮儀志祭天

為天禮祭地為地禮祭宗廟為人禮故書魚菽之祭鹽鐵論古云典朕三禮所以彌綸天地經緯陰陽

者庶人魚菽之祭春秋修其祖祠日祭月享楚國先賢傳士一廟大夫三以時有事於五祀古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日

祭月享時類歲祀諸侯舍日春秋祭祀孝經春秋祭祀以卿大夫舍月士庶人舍時時思之鄭注寒

暑變移益用增感以時祭祀展其孝思也又云四時變七易物有成熟將欲食之先薦先祖念之若生不忘親也

祀五祀祭法王為羣姓立七祀諸侯為國立五祀大夫立三祀適士立二祀庶人立一祀練時

涓日宋樂志帝咨承胙饗豐融甘泉賦胙饗豐融懿懿芬祀練時涓日言秬鬯分布芳芬盛

美也登歌委舞傳元饗神歌儀尊既奠清酌既載蒸蒸承慕

我邦人順神和地所以示人報本也祠於聖賢所以訓人

崇德也享於祖考所以教人追孝也三者行於

天下則萬人順百神和此先王所以重祭祀也報功修先

論衡几祭祀之義一日報功二日修先報功瓊瑋繡簋齊

以勉力修先以崇恩力勉恩崇功立化通瓊瑋繡簋饗

神歌辭瓊瑋既絜粢豐盛左桓六奉盛以告曰絜粢豐盛

飾繡簋以陳奉酒禮以告曰嘉粟旨酒謂

上下皆有嘉德而無違心也

郊社

外事內事禮書郊外事也日用辛社內事也日用甲何也

祭祀上甲者日之始而主生辛者乾之位而主成萬物

之生本乎社其成功則歸諸天故社南壇北坎又祀天子

用甲而郊用辛不可以內外拘之也南壇北坎南郊而地

上之園丘者南郊之邨也邨園而高所以象天此所謂為

高必因邨陵也祭地于北郊而澤中之方邨者北郊之邨

也邨方而下所以象地此所謂為下必因川澤也泰壇南

郊之壇也以之燔柴泰折北郊之坎也以之瘞埋言壇則

知泰折之為坎言折則知泰壇之為園言泰則大之至也

言壇折則人為之也祭祀必于自然之邨所以致敬燔瘞

必於人為之壇折所以盡文宗廟之禮瘞埋于兩階

之間則壇必設于園丘之南坎必設于方邨之北矣

升煙

達氣

又燔柴以升煙瘞埋以達氣則燔必于樂六變之前

瘞必于樂八變之前矣先王燔瘞于郊邨其牲角齒

栗其牲體全香其羹太羹其器犧尊疏布罍桴杓豆登鼎

俎簠簋匏陶之類其藉蒲越藁栝其樂歌黃鐘太簇奏大

呂應鐘其舞雲門咸池其鼓雷鼓靈鼓其車玉輅素車其

旂太常其服大裘袞冕其摺則大圭鎮圭其位則神南面

王北面元北面王南面而日月從祀則陽復陰萌丹鉛總錄祀必

冬至日者以陽復也故宮用夾鐘于震之宮以帝出乎震也而謂圓鐘者取其形以象天也祭必以夏至日者以陰

萌也故宮用林鐘于坤之宮萬物致養禮玉祀玉禮經會元宗伯

乎坤也而謂函鐘者取其容以象地也六器則以蒼璧禮天黃琮禮地是天地之禮玉有別也典

瑞則以四圭祀天兩圭祀地是天地之祀玉不同也小宗伯言五帝且兆於四郊而不言與昊天

上帝同郊祀况可與后上地祇合祭乎北極后妃注祭天

圓丘象北極祭主曰主稷禮記集說曰麗於天故郊祀天

地方澤象后妃主曰主稷麗於社故社祭地而

稷

祭祀上郊社郊

六天唐禮樂志天王大帝者北辰耀魄寶也青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀

者五天也由是有六天潘岳問居賦天子有事於柴之說後世莫能廢焉

廣樂備千乘之萬騎楊雄甘泉賦元瓚赫膠和鬯泔淡肸蠁豐

泔淡漢郊祀歌鸞路龍騎罔不肸飾生辟嘉籩又

滿也振也謂皆振整而飾之也肸許乙反嘉籩又

籩列陳庶幾宴享注緼豫又蒸承禋祀緼豫為紛

嘉籩祭祀之籩實也注積聚修飾為此紛華也緼於

紛臚驪又徧臚驪騰天歌注臚陳也

反臚驪言陳其歡慶令歌上升於天靈歆舊唐音樂志

鐙八音恭惟上東燭西燿漢甘泉賦樵蒸焜上配藜四施

帝希降靈歆東燭西燿東燭滄海西燿流沙北燿幽都

南燭丹厓配藜披離也樵木薪也蒸麻幹也

焜同也以樵及蒸燒火炎上於天又披離四出

青壇翠幕

齊夕牲歌青壇罨謁翠幕
俯陳仰燎齊南郊歌天以德隆

端凝嘉俎重薦兼藉再升
帝以德報牲鐫俯陳

柴幣南史沈懷文曰昔漢后郊祀太乙白日重
仰燎膏雨清景輪神光四燭今陛下有事茲禮而膏雨迎

夜清景麗朝斯實
彫禾翠羽隋音樂志鈞陳掩映天駟

聖明幽感所致
蘭羞桂醕又禮崇備

陽播氣舊唐音樂志闔陽播氣甄曜
物樂奏鏞

金蘭羞委薦
秀籃芳俎又秀籃豐薦芳俎盈實
高黍里禾

桂醕盈斟
黍稷流其昇如日

管子古之封禪部上之黍北里之禾所以為盛江淮之間
一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之

鳥然後物有不召而
自至者十有五焉
玉路素車禮書王之祀天自國至大

壇則乘
素車

祭祀上
魯郊

魯郊
魯郊

四

書郊者九林之奇曰春秋書郊者九皆有故而書非因卜

之吉而特郊者又有雖牛之死傷而必郊者因卜不吉而
廢郊則若僖三十一年夏四月成十年夏四月襄九年夏

四月十一年夏四月是也因牲死傷而廢郊者則若宣二
年正月成七年正月是也有不待卜之吉而特郊者則若
成十七年九月辛丑用郊是也有牛雖死傷而必郊者則
若定十五年正月哀元年夏四月是也先儒之說不過罪
其屢卜與其養牲不謹爾不知聖人書郊乃惡其
非禮之大至屢卜之瀆養牲之慢非春秋所責也
啟蟄三
望又周郊以冬至而魯用之於啟蟄天子四望而魯三望
書之名為後時降殺但竊郊望之名已有罪矣子謂春秋所
書之旨正以有故不郊者為
僖始僭郊春秋大事表載溪
幸無故而郊者為大罪也

公始僖公以前春秋未嘗書郊此其証也祈穀之郊又華霞峰曰魯無冬至大於天子成王所賜伯禽所受蓋為祈穀之郊在啟繫之月魯以諸侯而郊已為非禮其未流之失抑又甚焉或借用在春王正月是也或踰放摯之節僖三十一年成十年襄十一年及定哀之改卜皆以四月五月又其甚者成十七年之書九月用郊是也夫魯之郊久矣隱桓莊閔不書先儒謂聖人不敢無故斥言君父之過故因其變異而書不及時則書過時則書卜郊不從則書四卜五卜以瀆書用郊以廢卜書郊牛傷踐鼠食郊牛以紀異書不郊猶三望以可已不已書若宣三年王喪而卜郊哀元年先公未小祥而郊忘哀從吉違禮褻天則又比事觀之而惡自見矣

禮

祭祀上

魯郊 禮 薪燎

五

潔祀說文禮潔祀也一禮祀詩生民克禮克肇禮詩維清

傳禮曰精意以享為禮禮祀傳禮敬也肇禮禮祀禮祀

祀也明禮俗語子以租鬻二亩曰禮煙天宗伯以禮祀祀

之言煙周人尚臭氣達為典注禮煙也取其絜齊左隱十

薪燎

謂之禮精勤也精也精取祭者精勤之意

謂之柴薪施炊爨柴以給燎炎煬東賦闕標燎之炎

謂之柴薪施炊爨柴以給燎炎煬東賦闕標燎之炎

謂之柴薪施炊爨柴以給燎炎煬東賦闕標燎之炎

燔柴

祭說文祭柴祭天也通訓神風俗通禱者燔燎大宗伯

祠司中司命或薪燎白祀之薪燎炎煬東京賦燧燧升

煙呂覽注燎者積聚柴薪置璧中禮器因名山升中于

嶽燔柴燒紫燹燎說文紫燒柴燹燎以祭天神

也柴說望祀山川望祀山川柴於上帝天傳牧之野武

事而退柴於上帝實柴三辰柴乎三辰禮祀乎六宗祗燎

乎羣大告武成武成大告武成天子適四方適四方先柴

祭祀上薪燎燹柴社稷

歲祭天者四禮書古者正祭有常時故歲祭天者四時曰

左傳所謂啟蟄而郊也夏祈穀所謂龍見而雩也秋報月

令所謂季秋大饗帝是也冬報周禮所謂冬日至於地上

之屬丘是也凡此正祭也類造旅禱之屬非正祭也

社稷

血祭天宗伯以血祭祭田主天司徒設其社稷之壇而樹

遂以名其社壇封人掌設王之社壇為畿封而故位

社與其野社壇樹之凡封國設其社稷之壇故位

木之修茂者立以為春祈秋報禮書先王之祭社稷春有

敢位敢位社稷也春祈秋報禮書先王之祭社稷春有

祈而歌載芻秋報而歌良耜此祭之常者也凡天地大

之類祭大故天裁之彌祀君行有宜宮成有岨此祭之不

常者也祭之常者用甲其他則惟吉而已祭之以大牢其
過天裁則用幣而已考之于禮王之祭也南面其服也希
冕其牲用騂其祭血祭其罇有壘其樂應鐘其舞駮舞其
鼓靈鼓先儒有以王社為稷壇原隰為稷神有以句龍為
社而非配社柱為稷而非配稷後世又有以夏禹為社配
有以成亥為社日有以先農為帝社有以大稷為稷社皆
非也
五土五穀禮書社所以祭五土之元稷所以祭五穀之
也非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷
以其同功均利而養人故也祭必有酬而社配以句龍稷
配以柱商之時又易柱以棄**報社祭稷**孝經援神契社土
以其功利足以侔社稷故也**報社祭稷**地之主稷五穀之
長俱土神而所主之功異所主既異故其所配亦異土地
廣博不可偏敬故封土以為社而祀之以報功也五穀衆
多不可徧祭稷乃原隰之中能長五穀之祇故**陰祇穀元**
祭社上社稷社

何承天社稷頌社
赤陛白陛禮禮儀志社位赤陛之西與
實陰祇稷惟穀元

時休咎禮經會元大宗伯以血祭祭社稷小宗伯大裁類
社稷則為位豈非以其與時相為休咎歟載芟之

詩曰春祈社稷也良耜之詩曰秋報社**諸侯祭社稷**禮訊
稷也豈非以其與歲時相為豐耗歟

社者五土之神也稷者百穀之神天子為天下之人立社
為大社壇方五丈諸侯為境內之民立社曰國社地之勢

有利生物各遂所宜九州之人各居其土食其利者各報
祭之藉田之後則告五穀五穀既登又報功也國以民為

大民以食為大故建國君民先命立民社也地廣穀不可
徧祭故于國城之內立壇祭之貌之也日用甲尊之也唯

天子祭天地諸
侯祭社稷而已

社冢土宜

地主 說文社地主也春秋傳曰其工之子句龍為社神州

神周禮二十五家為社各樹其土所宜之木

物理論地者大而名之曰黃社小而名之曰土元

而致土元土元五土

注后土社也社地主也

之總神即謂社也

家土

土傳大社也

報功

者土地之主

土地廣博不可徧敬故封土以為社而祀之報功也周禮

說二十五家置一社但為田祖報求詩云乃立冢土又曰

以御田祖以祈甘雨謹按春秋左氏傳曰其工有子曰句

龍佐顓頊能平水土為后土故封為上公祀以為社非地

祇

社有五

說文義證社有五

一曰大社王社也二曰國社

以其方之土受封於王者也四曰縣社唐六典凡州縣

皆置社稷如京師之制五曰里社即二十五家之社也

受

振于社

左閔二年受振于社

振

宜社之肉盛以餼器

祭祀上

五土之神

禮記外傳社者

元日命社

呂氏春秋擇元日

命人社

社祭后

土所以為

民祈穀也

松栢柏道

何休公羊注松栢也

想其容貌主人

也謹敬貌

苴以白茅

韓詩外傳天子大社東方青南方赤

主天正

方之土苴

歲祭社三

詩經古義良耜蜡祭報社也社祭一

也雩祭以社以方二也孟冬大割祠于公社三也與祈年

天宗龍舉者周禮肆師之職所謂社之日池卜來歲之稼

即此時

五丈五色

禮書天子社廣五丈諸侯半之天子社

事也

色亦冒以黃其言雖不經見然五者土數黃者土色也

天子社廣五丈冒以黃土信矣諸侯之禮常半天子則社半

五丈信矣禹貢徐州貢土五色為社則大社五色諸侯

受土各以其方之色信矣古者立社皆有木以表之

書

社于社

又大夫以下其社之大者則二千五百家為之周禮所謂州社是也其小者則二十五家亦為之左

傳所謂書社于社是也禮曰唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社即乘其棗盛蓋單出里則家出一人畢作

則羨卒盡起耶乘其棗盛則牢禮亦在所供

薄社 諸國社

兩社

左閔二成季之將生也桓公使卜楚邱之父卜之周禮曰男也其名曰友在公之右間於兩社為公室輔

社

左定六陽虎又盟公及三桓於周誠社白虎通王者諸社盟國于亳社詛于五父之衢誠社侯必有誠社者

何示有存亡也明為善者得之為惡者失之

亳社

春秋哀四亳社災擁社左襄二十五子產伐鄭入

之陳侯免擁社以待於朝

北牖

郊特牲天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也是故喪國之社屋之不受

祭祀上

社薄社稷地祇

九

天陽也蒲社北

烏鳴

左襄十三烏鳴于亳社如日諱諱甲午宋大災

獻邾子

春秋哀七

魯以邾子益獻于亳社

勝國之社

魏氏凡男女之陰訟聽之於勝國之社

次睢之社

左傳

十九宋公使邾文公用鄆子于次睢之社

稷

田

說文稷田正也自商以來周棄主之

米神

風俗通米之神為稷

稷澤

西山經丹水西流至于稷

澤后稷神

所馮因名云

厲山之

獨斷厲山氏之子柱也能殖百穀顯頊舉以為田正稷百穀之長因

以稷名神

原隰之神

孝經援神契稷者原隰之神

春夏祈穀

詩序噫嘻春夏祈穀于上帝也

地祇

夏至致元禮書凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏

所謂郊則并百王于上天而祭之是也大元土元或言大

郊天合百王則郊地合人鬼物彪宜矣元或言地元蓋大元則地之大者地元則凡地之元與焉

土元則五土之元而已禮記言兆于南郊就陽位也南郊

祀天則北郊祀地矣祀天就陽位則祭地就陰位矣大宗

伯以黃琮禮地牲幣各放其器之色而牧人陰祀用黝牲

則牲有不同也典瑞兩圭有邸以祀地則玉有不同也大

司樂奏太簇歌應鐘以祀地元凡樂函鐘為宮若樂八變

地元皆出則樂有不同也蓋先王之于神元求之然後禮

禮之然後祀函鐘為宮求之之樂也太簇應鐘祀之之樂

也黃祗是祈舊唐音樂志黃祗是祈崑崙神州禮書鄭氏

方邱之上祭崑崙之元七月於泰折之

壇祭神州之元此惑於讖緯之說也

祭祀上地元 瘞埋 兆

瘞埋

幽薶說文瘞祭地爾雅祭地曰瘞埋孫注秦折祭法瘞

折祭幽埋也守瘞司巫凡祭祀守瘞瘞璋山海經用一璋

也若祭地祗有埋牲玉者也瘞璋玉瘞注瘞葬

兆事

兆畔說文兆畔也為四時界祭其中周綴兆梁記綴兆舒

營城禮曰兆五帝於四郊經通作兆兆疾兆其外

也謂所祀於四郊域兆表之塋域注吉土禮器因

享帝於郊以四時肇祀詩生民以歸肇祀箋肇郊之

兆迎四時

月令注迎春者祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也迎夏者祭赤帝赤熒怒於南郊之兆也迎秋者

祭白帝白招拒於西郊之兆也迎冬者祭黑帝汁光紀於北郊之兆也

兆中禁令

小宗伯掌兆中廟中

之禁令

兆於南郊

郊特牲郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也

肇十二州

義典肇十有二州鄭注兆域也為營域以

於四郊

賈逵周禮解詁東郊木帝大皞八里南郊火帝炎帝七里西郊金帝少暉九里北郊水帝顓頊六里

中兆黃帝之位并南郊之季故云兆五帝於四郊也

壇墀

坦坦

左傳正義王肅曰壇除地坦坦者

町町

詩東門之墀傳除地町町者

野土

說文墀野土也

祭祀上

兆壇墀六宗

土

升壇

公羊莊十二莊公升壇土基三尺土階三等曰壇

注

祭壇

說文壇祭壇場也

築土

壇謂築土

三壇

金勝為三壇同墀馬注壇土堂

泰壇

祭法燔柴於泰壇祭天也盡愛斷

恩

禮書祭法言天子至土立廟之制多與禮異其言壇墀等威之辨理或有之蓋先王之于祖有仁以盡其愛有

義以斷其恩近則月祭遠則享嘗在祧無寢去祧無廟此以義取仁也去祧為壇去壇為墀壇墀之設為其無廟而

不忍忘焉此以仁行義也蓋禱祈則出其主于壇墀而祭之既事則復其主于廟而藏之惟禘祫與載之出疆然後

在祭告之列其他不預也

六宗

精意以享

孔傳精意以享謂之禋宗尊也謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也陽祀煙始

禮書陽祀自煙始曰禋祀陰祀自血始曰血祭六宗皆天神五禮通考六宗之說自漢以下最著者十

有二家要以孔安國所據為不刊司馬彪謂周禮無六宗之兆禮記無六宗之文而直欲廢之此固大謬也若夫伏

生以天地四時為六宗而馬融從之然舉首及天已上複類帝孔光劉歆以水火雷風山澤為六宗而魏晉間多從

之然六子皆象既虛而無質而山澤之下侵又無論也賈逵以天宗三地宗三為六而許慎從之然地宗之三則全

遍山川矣晉虞喜謂有五色大社象之總五為一則成六而劉昭從之然地元當祭而曰禋其非大社可知後魏文

帝更天皇大帝及五帝為六宗而通典從之然除大帝則是五帝連大帝則是類帝何別云禋宗哉此五說者以本

文上下核之而皆拂戾者也乃張迪之說則以六代帝王為六宗夫禋宗皆天神之屬忽移而之人與張髦以宗廟

三昭三穆為六宗者略同此二說者就文斷之而已知其非也歐陽和伯大小夏侯則謂上不及天下不及地旁不及

祭祀上六宗望五四方在六者之間助陰陽變化萬物者為六宗此即孟康

天地游神之說也固已荒誕而不經劉邵為太極沖和之氣六氣宗之此即摯虞六氣之

望祭山川

四望五禮通攷虞書望於山川又望秩於山川是祭山川皆稱望而周禮四望之祭與山川不同小宗伯兆五

帝於四郊四望四類亦如之兆山川北陵墳行各因其方是兆不同典瑞兩圭有邸旅四望璋邸射以祀山川是五

不同大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川是樂不同又周禮於四望則曰祀

於山川則曰祭是秩不同蓋同一山川遠而望祭之則名曰望祭於其地則直曰祭山川也而郊後之望不徧及故

獨祭其宗鄭氏所謂岳瀆是也而名山大川不以埋沈孔封其禮不通於諸侯故魯之三望僭也春秋譏之

以其山林無水故埋之川澤有

水故沈之是其順性之含藏也

魯三望賈服注輯述公羊傳曰三望者何望

祭也然則曷祭祭泰山河海鄭元以為望者祭山川之名

諸侯之祭山川在其地則祭之非其地則不祭且魯竟不

及於河禹貢海岱及淮惟徐州

徐即魯地三望謂淮海岱也

上下四望羣經補義四望

星辰先鄭謂道氣出入又謂日月星海後鄭謂五嶽四鎮

四瀆先鄭兩說日月星海近之許氏與後鄭說各得其一

也四望蓋合上下四方之神而祭之大師樂司服四望

皆言祀是四望有天神典瑞玉人旅四望兩圭有邸與祀

地同玉牧人望祀各以其方之色牲毛之是四望有地元

然則四望之兆當兆曰於東郊兆月於西郊星辰則歲星

與蒼龍七宿兆於東太白與白虎七宿兆於西熒惑填填

星七宿兆於南辰星與元武七宿兆於北五嶽四鎮四瀆

四海兆各因其方祭則設表位合於一壇

而祭之其禮行於郊旅而國大故亦旅之

方望之祀又公羊傳

祭祀上望

天子有方望之祀無所不通何休云方望謂郊祀時所望

祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡

三十歲望祭通典一歲凡四祭一者謂迎氣時二望祀

六所歲望祭者郊天時三者大雩時四者大蜡時

望秩孔傳岱宗泰山為四岳所宗故名柴燔柴祭天告諸

姓禮視三公四瀆視

諸侯其餘視伯子男璧玉牲幣研六室雜著瘞埋是以牲

陳列之義李巡云祭山以黃玉以璧度置几上邢疏云縣

謂縣其牲幣於山林中蓋古者祭山之法先度縣而後埋

之故祭山又名旅旅臚陳之也山海經凡祠山多言肆瘞

郭注肆陳之也陳牲玉而後埋藏之此先陳而後埋之證

廢縣蓋旅陳之義祭山廢縣而後埋故亦得名埋唯祭川

是以牲玉投置水中不得名埋故名淨沈或名沈凡以物

入水通謂之淨沈或欲

日月星辰榕村集以周禮大司樂

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

章攷之既言四望又言

山川則四望非泰山河海之屬可知四望言祀山川言祭則四望附於地又可知矣四望蓋日月星辰之屬也兆日於東兆月於西北兆星於南兆辰於北故曰四望也後人因望於山川之文而云然不知凡望遠而祭皆曰望周官之四望則非**秩隆秩卑**五禮通考凡能與雲雨者皆足以濟山川爾民澤物而祈報由辟之典天子則及天下近者就祭之小宗伯所謂兆山川因其方也遠者或因事祭之書所謂崇望詩所謂陟高山是也或命有司祭之月令所謂祈祀是也諸侯則祭境內左傳所謂並走羣望曾子問所謂祝史告於山川是也朱子曰天子有天下則天下鬼神屬焉諸侯守一國則一國鬼神屬焉明為所統屬則精神相通也詳考書傳專言山川則岳瀆在其中對四望言則四望大而秩隆山川小而秩卑故周禮壇壝牲玉樂舞之屬皆有差等望郊之細五禮左氏謂望者郊之細又曰郊之屬杜氏謂望祀分野之星及封內山川許慎謂日月星辰河海大山而康成釋舞師祭祀上望

望 粵

古

又以四望為四方者夫亦各有所受而未可秩而祭之公一槪屏除者乎但其常祀則主於山川而已秩而祭之公儻山川有能潤千里者天子秩而祭之此皆助天宣氣布功故祭天及之

粵

雩祀月令百縣雩祀百辟卿士祈穀禮書詩序曰夏令曰大雩帝則雩祀號祭禮書爾雅雩號祭也鄭氏曰雩昊天上帝及五帝也號祭吁嗟求雨之祭也女巫凡邦之大栽歌哭而請則爾雅鄭氏之**祭水旱**祭法雩宗祭水旱說是也杜預以雩為遠謏矣**祭水旱**也注雩之言吁也**禱桑林**淮南子湯旱以身禱于桑山之林**夏祭赤帝**說文夏祭樂于赤帝以**旱雩常雩**賈服注輯述說文云夏祭祈甘雨也從雨舌聲**旱雩常雩**及月令仲夏大雩此常雩

也玉藻至于八月不雨注至其秋秀實之時而無雨則雩
雩而得之則書雩喜祀有益也此旱雩也旱考當以吁嗟
為義常雩當以**記災志儻**五禮通攷月令曰大雩帝左傳
遠祈為義也云啟蟄而郊龍見而雩卽詩頌

所謂春夏祈穀于上帝也其禮天子諸侯皆有之然天子
所雩者上帝故曰大諸侯特雩境內之山川不名曰大春
秋書大雩魯僭禮也孟夏大雩雖無水旱亦行之禮之常
也若國大旱則無論夏秋皆得雩至冬則無雩故穀梁子
曰冬無為雩也春秋大雩二十有一書雩以記災書大以
志僭然古聖王遇災而懼為民請命當水旱時靡神不舉
又不止雩上帝而已周禮以索鬼神為荒政十有二之一
後世不知恐懼修身反躬罪己乃有焚巫徙市之事抑未
矣**為穀求雨**左傳服注雩夏祭天名也雩**祭門止雨**三禮
義宗

雩祈雨之祭祭止雨
之祭每祭於城門

祭祀上

雩 四方

五

四方

壇等類物五經通考四方之祭見於經傳者不一祭法四
坎壇祭四方此祭之壇也曲禮天子祭四方諸

侯方祀有兼祭專祭之不同此祭之等也太司馬仲秋祀
方則治兵有祭月令季冬祭禽則田獵有祭雲漢方社不
莫甫田以社以方則祈田有祭大田來方禋祀則報賽有
祭占夢舍萌四方則因祓禳有祭八蜡記四方則蜡有祭
此祭之類也其玉青圭赤璋白琥元璜其幣因方
色其牲鬮辜其尊蜃散其舞羽舞此祭之類也**四坎壇**

周氏謂曰四坎壇祭四方豈蜡之祭四方百物之神
若先畜之類則先於壇若水庸之類則祭於坎歟**四方**

八物方氏慤曰四方者四方百物之神也方有四而位則
有八若乾位西北艮位東北坎位正北震位正東皆

陽也坤位西南巽位東南離位正南兌位正西皆陰也故有坎有壇而台以四焉**方為民報**禮書

大司馬春祭社秋祀祈舞師教帔舞帥而舞社稷之祭祀
教羽舞帥而舞四方之祭祀詩曰以我犧羊以社以方又
曰方社不莫古者言社必及方則社爲民祈方爲民報祈
在春報在秋詩言來方禋祀明堂位言春社秋省則秋省
歛而因祀焉此所兼上下神又鄭康成釋曲禮謂四方五
謂來方禋祀也

也康成從先鄭之釋釋大宗伯謂四方百物八蜡也然鬯
人四方在山川之下大司樂四望在山川之上則四方非
四望也舞師羽舞帥而舞四方之祭祀鼓人凡祭祀百物
之神鼓兵舞帔舞者則四方非百物也五官之說亦不可
考大司馬於社言祭則地元也於禘烝言屬尊牛牲又祀

享則八鬼也於方言祀蓋兼上下之神也
理則位四郊其鬯屬尊其舞羽舞其牲體則禘之其牲色
則各以方之色而已詩曰以我犧羊以社以方周禮小司
徒小祭祀共牛牲則四方之祭不特用羊而已
五官主一方 五經通考四方之祭
器則以爲帝於禴辜則以爲蜡注舞師則以爲四望注曲
禮則以爲五官之神注祭法則以爲山林川谷邱陵之神
卽鄭氏一家已參錯如此案大宗伯血祭祭五獸禴辜祭
四方是四方與四望不同也曲禮祭四方之下卽曰祭山
川而沈狸與禴辜亦異兵舞與羽舞亦異是四方與山川
不同也周禮祀五帝三月繫牲十日誓戒其義與祀天相
等四方則與百神連言是四方與五帝不同也唯五官之
神之說應爲近之五官之神主有功烈於民死則配之各
主一方佐天成物但以從食五人帝以配
五帝尙非正祀此祭四方或其正祀耳

四方 祭時

去

祭時

泰昭 祭法埋少牢於泰昭祭時也 注昭明也亦謂壇也
時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地
中 尙書馬注六宗者天地四時也萬物非天不覆非
也六宗 地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏

也六宗 地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏

按孔傳解六宗四時居其一

祭日月

祀禮有六

禮書古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日于

東門之外祭義曰祭日于東祭月于西二也大宗伯四類

于四郊兆日于東郊兆月於西郊三也大司樂樂六變而

致天神月令孟春祈來年于天宗天宗者日月之類四也

觀禮拜日于東門之外反祀方明禮日于南門之外禮月

于北門之外五也雪霜風雨

之不時于是乎祭之六也

言夕則于月出

之夕夕之也

夜故

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

宗四時居其一

祭日月

祀禮有六

禮書古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日于

東門之外祭義曰祭日于東祭月于西二也大宗伯四類

于四郊兆日于東郊兆月於西郊三也大司樂樂六變而

致天神月令孟春祈來年于天宗天宗者日月之類四也

觀禮拜日于東門之外反祀方明禮日于南門之外禮月

于北門之外五也雪霜風雨

之不時于是乎祭之六也

言夕則于月出

之夕夕之也

夜故

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

祭星

祭寒暑

送迎

三禮義宗寒暑有往來之期可退則祭禳卻之命退

則送暑禳祈祭法鄭注寒暑不時則或禳

而迎寒禳祈之或祈之寒於坎暑於壇

書擊土鼓歛爾詩以逆暑中秋夜迎寒亦如

之注迎暑以晝求諸陽迎寒以夜求諸陰

祭日月 祭寒暑

七

幽榮 祭法幽宗祭星也注宗當爲榮字之誤也
幽榮星壇也星以昏始見榮之言營也 幽闇 孔疏

也星至夜而幽宗禮記集說方氏慤曰幽言其隱而小揚
出故曰幽闇 幽宗雄曰視日月而知衆星之茂故祭星之

所謂之宗尊又幽雩皆謂之宗宗尊也祭祀無所不用其
幽宗焉 宗尊尊詩曰靡神不宗無所不用其尊之謂也

祭星曰布 爾雅祭星曰布 布散祭於地

類

師祭 爾雅是禡是禡師祭也 注師出 類有五 養新錄類

于經典者有五小宗伯凡天地之大裁類社稷宗廟則爲
位禱祈之類也王制天子將出類乎上帝巡守之類也又

云天子將出征類于上帝大雅皇矣是類是禡釋天禡師

祭祀上 祭星類

于上帝攝位之類也皆非常祭 **三皇五帝** 周禮鄭司農注

依正禮而爲之故云以事類祭 **三皇五帝** 四類三皇五帝

九皇六十四 **人鬼物彪** 五禮通考蔡德晉曰小宗伯四郊

氏咸祀之 **人鬼物彪** 之兆有四類者何也類如倫類之

類易云方以類聚物以羣分故物與物爲類人與人爲
類四類者四郊各爲一壇以祀一方之人鬼物彪也 外

垣內壇 又四類之壇準四望壇之例去王城十里當季辰

禮禮之內相並爲方壇四皆一成廣五步崇四尺四階階
二壇上無木主祭祀以帛爲位而書神之名號祭畢則

焚之也鄭康成以四望爲日月星辰運行無常以氣類爲
之位則不宜在四望之下蓋兆五帝則天神也四望則地
元也四類則人鬼物彪也 **氣類爲位** 鄭注四類日月星辰
此皆壇兆之在四郊者也 **氣類爲位** 運行無常以氣類爲
之位兆于東郊兆月與風師于西郊 **出類至造** 禮書禮
兆司中司命于南郊兆雨師于北郊 **出類至造** 記曰天

子將出類於上所造於廟則類者類其神而造之也造者
卽而祭之也類之所施或於上帝或於日月星辰或於社
稷或於宗廟類之所因或以巡狩或以大師或以大造
則或于上帝或于宗廟凡此皆有所祈也不若大旅之有
所告而已故大祝大祈有類告而無旅焉鄭康成以宗伯
之四類爲日月星辰蓋四類在四郊四望而知之也爾雅
以詩之是類是禡爲師祭以大祝大師類上帝而知之也
社稷宗廟非大裁則無類祭上帝非巡狩之所至則無造
祭書言至於岱宗柴詩言巡狩祭告柴望此蓋造上帝之
禮也巡狩於其將出則類上帝於其所至則造上帝大師
於其將出亦類上帝於其所至特禡於所征之地而已昔
武王伐紂既事而退柴于上帝成王營雒位成之後用牲
於郊牛二此蓋類理也何則書於舜既受命則類乎上帝
於湯之既受命則告於上帝是既事則必祭而祭必以類
禮也於舜之既受命言類則湯之既受命而類可知既受
命而類則師之既事邑之既成又可知也類造之禮其詳
祭祀上類旅

旅

大旅禮書周官或言大旅或言旅蓋事有大小而旅亦隨
具矣不足異也然大旅之禮不若祀天之爲至也故記曰大旅
以饗帝旅羣神又旅非常祭也國有大故然後旅其羣
刑旅者以水災耳推此則凡所遭大故皆凶災之類也考
之于禮天子所次之位則張瓊案設皇邸所奠之圭則四
圭有邸所用之版則金版至於司尊彝之存奠彝筮師之
陳樂器眠瞭之歛樂器皆大喪之禮言奠則非純乎祭也
言存則非卽徹之也陳樂而不懸四望山川又若夫旅四
歛樂而不鼓則旅非以其凶災耶四望山川則所
次不以瓊案皇邸所用不以金版蔡蒙荆歧禹貢雖指陳
而所奠之圭則兩圭有邸而已

蔡蒙荆歧

禹貢雖指陳
大猷曰古人

舉事必祭况治水大事乎然旅獨於梁雍言之者蓋九州終于梁雍以見諸州名山皆有祭也旅獨於蔡蒙荆岐言之蓋紀梁之山終于蔡蒙紀雍之山始于荆岐以見州內諸名山皆有祭也故卜復以九山刊旅總結之

伯

馬祖 詩吉日既伯既禱 伯馬祖也重物壽牲 說文禱禱也慎微將用馬力必先為之禱其祖 禱牲馬祭也

詩曰既禱既禱 禱馬 句視禱牲禱馬皆掌其祝號 杜注禱都皓切 禱馬為馬禱無疾為田禱多獲禽牲鄭注

為牲祭求肥充 為馬祭求肥健

禱

甸臚 肆師凡四時之大甸臚祭表貉則為位 注於所立表之處為師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋

祭祀上 伯禱 五祀 于

蚩蚩或軍祭 小宗伯若軍將有事則與於野 詩皇矣是類曰黃帝軍祭 軍祭表禱軍社之屬於野 是禱傳於內

曰類於野曰禱箋 表貉 大司馬遂以蒐田有司表貉 鄭類也禱也師祭也 表貉 司農云貉讀為禱謂師祭也

講武 詩序桓講武類禱也 禱祭 剛曰 孔叢子凡類禱皆造兵為軍法者為表以祭之 剛曰 用甲丙戊庚壬之

剛師行而祀 說文禱師行所止恐有慢其神下 而祀之曰禱周禮禱于所征之地

五祀

五祀

血祭 天宗伯以血祭 三獻 郊特牲三獻文 希晷 司服祭祭社稷五祀 注社稷五祀也 社稷五

祀則 制度法則 禮運降于五祀之謂制度 各有主 禮書

希晷 禮行于五祀而正法則焉 各有主 禮書 祭法以司命泰厲為七祀而左傳家語為重該修熙黎句

龍之五官月令以五祀為門行戶竈中霤白虎通劉昭之

徒以五祀為門井戶竈中雷鄭氏釋大宗伯之五祀則用
左傳家語之說釋小祝之五祀用月令之說釋王制之五
祀則用祭法之說而荀卿謂五祀執薦者百人侍西房侍
西房則五祀非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶
之類然則所謂五祀者其周制殷制又七祀之制不見他
名雖同其祭各有所主也周制殷制經鄭氏以七祀為周
制五祀為殷制然周官雖天子亦止于五祀禮儀雖上亦
禱于五祀則五事無尊卑降殺之數矣祭法自七祀推而
下之至于適土二祀以居以養又門戶所資以出入者也
庶人一祀非周禮也井人所資以養者也先王之於五者不特所資如此而又
事有所本制度有所興此所以祀而報之也中雷上之所
用事故祀于中央竈火之所用事故祀于夏井水之所用
事故祀于冬戶在內而奇陽也故祀于春門在外而偶陰
也故祀于秋
祀上 五祀 祀戶 祀竈 三
祀也 有主有戶 又考之于禮五祀之姓牛牲凡祭五祀于
廟有主有戶觀月令臚先祖五祀祭於廟
可知也 曾子問曰既殯而祭五祀尸入三飯則五祀有口
可知也 既殯而祭不醑不酢則凡祭五祀固有醑與酢矣
老婦之祭先儒以為竈
配則五祀固有配矣

祀戶

先脾 月令孟春其祀戶祭先脾 鄭注春陽氣出祀之
戶內陽也祀之先祭脾者春為陽中於藏直脾 三

祭 又鄭注祀戶之禮南面設主於戶內之西乃制脾及腎
為俎莫於主北又設盛於俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三

祭肉脾一豎再既祭徹之更陳鼎俎
設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀

祀竈

趨說文運甯上祭也
今以酒鬱涂甯門是也
又鬱血祭也象祭甯也从

分分先肺月令孟夏其祀甯祭先肺
鄭注夏陽氣盛熱
亦聲先肺於外祀之於甯從熱類也祀之先祭肺者陽位

在上肺席門饌筵又鄭注甯在門外之東祀甯之禮先席
為尊也席門饌筵於門亦既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵

前迎尸如三黍三醴經史問答祭甯必用特牲三黍三醴
祀戶之義又制心肺肝為俎先設主後迎尸

饌爨饗爨又古人爨祭之禮其神一為饌爨
宗婦祭之一為饗爨烹者祭之

祀中雷

先心月令中央土其祀中雷祭先心
鄭注雷猶中室也
土主中雷而神在室古者複穴是以名為雷云祀之

先祭心者五臟之次心又鄭注祀中雷之禮設
次肺至此心為尊也牖下設主主牖下乃制心又肺肝

祭祀上祀甯 祀中雷 祀門 至
為俎其祭肉心肺肝各禮運家主中雷而國主

一他皆如祀戶之禮社示本也 示其為載
家主中雷禮示本也 示其為載

物生財其神后土禮記盧注諸主祭以土地為本也中雷
其神后土即句龍也既祀于社又祀中

祀門

先肝月令孟秋其祀門祭先肝
鄭注秋陰氣出祀之於
門外陰也祀之先祭肝者秋為陰中於藏直肝肝為

尊割祠又天子乃祈來年于天宗
門左設主又鄭注祀門

也割祠大割祠于公社及門閭之禮北面設
主於門左樞乃制肝及肺心為俎奠於主
南又設盛於俎東其他皆如祭甯之禮

幣于門又歸
釋幣于門賓釋

祀與 與祀竈參看

牖下

詩采蘋子以奠之宗室

卒食而祭

禮器鄭注燔柴于

誤也或作竈禮尸卒食而祭饔饔饔饔也時人以爲祭火神乃燔柴老婦先炊者也益瓶炊器也明此祭先炊非祭

神延尸入奧

禮記正義與者竈之神常祀在夏有老婦之

祭經史問答古者原與神蓋老婦之祭歷世奉之以爲先炊中夏則祭竈而以奧醜之又有專祭則禮所謂燔柴於奧是也

祀行

先賢

月令孟冬其祖行祭先賢 鄭注冬陰氣盛寒於水

祭祀

上 祀奧 祀行 高禘

腎亦在下 冬祭井 賈服注輯述月令作其祀行白虎通作

腎爲尊也 冬祭井者水之生藏在地中冬亦水

旺萬物伏藏一說井 設主于軛 月令鄭注在廟門外之西

高禘

四尺祀行之禮北面設主於軛上乃制腎及脾爲俎奠於

主南又設盛於俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮

某神 孔疏蔡邕以爲禘神是高辛以前所有高者尊也生

祀以弗無子商頌天命元鳥降而生商二詩推本稷契之

而生商說者以為稷母履大人迹而高辛有儷黃道周曰高辛或曰高辛

氏或曰有儷氏鄭氏曰儷于高祿之下其子必得天材蓋古云然也乙至而乳說文及鳥生子曰乳獸

日產從乎從乙乙者元鳥明堂月令元鳥至之日祠於高祿以請子故乳從乙請子必以乙之日者乙者春分來秋

分去開生之候鳥帝后妃郊禘五經異義王者一歲七祭天仲春后妃郊禘亦祭天

也明顯之處禮記盧注高祿居明顯之處故謂之高變媒言某月令鄭注燕

巢人堂宇而字乳嫁娶之象也媒氏之官以為候高辛之世城簡吞卯生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒

言祿神

蜡臘

祭祀上

高祿 蜡臘

語

爾頌詩經古義載孟冬臘先祖五祀以臘獵禮書先儒禮屬民飲酒正其齒位亦爾頌也臘獵相傳皆謂

臘者獵也謂以田獵所得禽祭也夫郊特牲篇有云大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而致尊野服也

羅氏致鹿與女而詔客告也日好田好女者亡其國是則好田之戒正申飭於臘月來貢之時而謂其獵禽以祭乎

必不祈來年月令孟冬之月天子乃祈來年於天宗大割祠於公社及門閭臘先祖五祀臘合

臘接禮書案臘之義訓有二徐鍇云臘合也合祭諸神也應劭云臘者接也新故交接狎獵大祭以報功也

蜡作羅襦又或有疑周禮羅氏職有蜡則作羅襦之語謂將以羅網圍取禽也天野虞敘道田獵實在仲

冬此時作羅襦亦以備用也即周黃冠草服郊特牲黃衣禮仲冬狩田獻禽享烝非臘月也黃冠而祭息

田夫也野夫黃冠黃冠草服也先儒謂此既蜡後臘先祖五祀之祭也對文蜡臘有別總其義俱名蜡也未

臘戌臘獨斷四代臘之別名夏曰嘉平殷曰清祀周曰大

帝以辰臘午祖白帝以丑臘酉祖黑報本反始五禮通考

國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物郊特牲天子大蜡八

十有二月合聚萬物而索饗之蓋當萬寶告成歲功既畢

民報木反始息老送終小民終歲勤動國索鬼神又黨正

至此始得醉飽歡樂又因以教之禮讓國索鬼神國索鬼

神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位鄭注以為

卽鄉飲酒之禮是也周衰禮廢一國之人皆若狂然此飲

酒意在勞農休息故孔子以為百日蜡廣臘專又月令臘

之蜡一日之澤雖若狂未足深過蜡廣臘專先祖五祀

左傳曰虞不臘矣孔疏謂明當時有臘祭周時臘與大蜡

各為一祭漢改曰臘不蜡而為臘矣以經傳考之蜡之祭

自先畜至水庸猫虎臘則止先祖五祀而已蜡之祭廣故

順成之方乃行之臘之祭專雖年不順成不能廢先祖五

祭祀上蜡臘蜡臘蜡

祀之禮此蜡與臘所以不同而舉蜡者仍復舉臘也

八蜡五禮通考方觀承曰八蜡之目疏以昆蟲為第八者

祖有神秉畀炎火當祭田祖之神且地官族師有祭酺是

祭捕蝗之神不當反以昆蟲名其神也張子獨据經文祭

百種句而以百種易昆蟲故二陳氏俱從之若蔡德晉去

昆蟲而析郵表嘍為二則割裂不通矣然可嗇卽古稷官

為百穀之長祭百種以報嗇是報司嗇之神而百種乃其

祭物耳不當又分為二也王肅舊說則先嗇一司嗇二農

三郵表嘍四猫五虎六坊七水庸八亦就經文看出因迎

猫迎虎本為二而亦分之為文順也且祭各有尸昆蟲之

尸固難肖卽百種之尸亦當作報本反始禮書蜡之為祭

何狀貌耶則不如此說為當也報本反始所以報本反始

息老送終也其服王元冕而有司皮弁素服葛帶榛杖其牲體醜辜其樂六樂而奏六變吹豳頌擊土鼓舞兵舞振舞其所致者川澤山林以至土元天神莫不與焉則合聚萬物而享之者非特八神也而所重者八以其尤有功于田故也其神之尊非特先嗇也而主先嗇以其始有事於田故也鄭氏曰先嗇若神農者司嗇后稷是也農田峻也郵表畷田峻所以督約百姓於井間之處也爾雅田峻農夫也然則蜡之八神則先嗇也司嗇也百種也農也郵表畷也禽獸也坊也水庸也古者蜡則飲於學黨正屬民飲酒于序是也孔氏頴達曰郵表畷者是田峻於井間所舍之處郵若郵亭屋宇處所表曰畔畷者謂田畔相連畷於此田畔相連畷之所造此郵舍田峻處焉

息物

民禮書既蜡則臘先祖五祀於廟中仲尼與於蜡賓事畢出游於觀之上是也然則臘亦謂之蜡矣先儒以郊特牲言皮弁素服而祭又言黃衣黃冠而祭則二祭之服不同月令言祈來年於天宗割祠於公社又言臘先祖五祀

祭祀上

蜡

美

則祈臘之名不同於是謂皮弁素服而祭與祈來年於天宗蜡也黃衣黃冠而祭與臘先祖五祀臘也蜡以息老物臘以息民息民固在蜡後矣此

蜡六奏樂

禮書先儒謂蜡六奏樂而禮畢

東方之祭則用太簇姑洗南方蕤賓西方夷則無射北方則黃鍾爲均於理或然

立木綴毛

室集

郵表畷者郵乃爲井田上道里可以傳書之舍也表乃井田間分界之木也畷乃田兩陌之間道也凡此皆古人饗

祭之處也而郵表畷之古義皆以立木綴毛裘之物垂之分間界行列遠近使人可準視望止行步而命名者也

隍水庸城

春明夢餘錄城隍之名見於易若廟祀則莫究其始記曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡注曰伊

耆氏堯也蓋蜡祭八神水庸居七水則隍也庸則城也此正城隍之祭之始

五經典林卷之三十二

祭祀部中

鬼神

索鬼神

天司徒以荒政十有二聚萬民十二日

索鬼神求廢祀而修之也

精氣游魂

易緯精氣謂七八游魂謂九六 鄭注游魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北其狀與春夏生物秋冬終物相似鄭云聖人之精氣謂之神賢智之精氣謂之鬼歸土歸

天

家語孔子曰人生有氣有魄氣者神之盛象生必死死必歸土此謂鬼魂歸天此謂神

率神居鬼

樂記樂者敦和率神而從

不知所在

禮記集說呂大臨曰

祭祀中

鬼神 神祇

一

氣向聲向臭以求諸天地陰陽之間不知神之所在故於庭於堂於室於祊以求之不知神之所依故有主有尸有几有幣以主之不知神之所響故肆脰腥孰三牲魚腊水草備物以祀之

神祇

三禮

堯典有能典朕三禮 注天神地祇人鬼之禮

大神元

天室祀大神

神號

元號

神號若皇上帝元號若后土地元

雷鼓靈鼓

以雷

鼓天神祀以靈鼓鼓社祭 祀祀天神也社祭祭地祇也

修禮謁款

野禪文修禮地祇謁款天神

冬祭真祭

漢舊儀以冬至日祭天神 下以夏至日祭地祇出

圓丘方

圜籍樂

圓丘而天神降奏 之方邱而地祇上

神

陽精

天戴禮陽之精氣曰神

馭神

天達以入則治都鄙一日祭祀以馭其神

歌神

封人疏

君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也

治神

司約掌邦國及萬民之約治神之約為上治民之約次

大神

天宗但凡祀大神

禋神

周語丙史過曰不禋于神而求福焉神必禍之

考神

又俗州鳩

曰姑洗所以修潔百物考神納賓也

席神

齊語與諸侯飾牲為載以約於上下庶神

不食

天戴禮食穀者

智慧而巧食氣者神明而壽不食者不死而神

達德

樂記禮樂傾天地之情達神明之德降與上下之神

嘉生

漢郊祀志聖王有神民之官各司其序不相亂也民神異業敬而不瀆故神降之嘉生

嘉生謂眾生

雲駟風馭

金史樂志神之格思雲駟風馭

祭祀中

鬼

神鬼

二

歸土

祭義衆生必死死必歸土此之謂鬼

去墀

又去墀日鬼

物神

廣雅物神謂之鬼

鬼歸

爾雅鬼之為言歸也無廟祭法庶士庶人無廟死曰鬼

人鬼

周禮天宗伯之職掌建邦之天神人鬼地

示之禮 鬼 賦 詩何人斯為鬼 為賦則不可得

強鬼

禮記鄭注禘強鬼也謂時難索室敲疫逐強鬼也

歸天歸地

郊持牲魂氣歸於天形魄歸於地至昭七鬼有所歸乃不為厲

厲

馮依

左昭七年匹夫匹婦強死其魂魄猶能依於人以為淫厲

厲崇

賈誼書天地調和神民順億鬼不厲

祟民

不禱于厲

王喪禮疾病禱于五祀司命與厲

女媀食厲

星經女媀居南斗食厲

誅怨

大儼毆厲東京賦爾乃卒歲大儼毆除羣厲**帶劍挾弓**楚

身帶劍兮挾秦弓首身離殄心不懲言其厲也**無主之鬼**小爾雅無主之鬼謂之殤殤與楊通謂

死於國**魚脯鯢鮫**管子昔堯之五吏五官無所食請立五事者厲之祭春獻廟秋歛落原魚以為脯鮫

以為**泰厲公厲族厲**祭法王為羣姓立七祠有泰厲諸侯為國立五祠有公厲大夫立三祠有

厲族

魃

旱鬼說文魃旱鬼也从鬼友聲周禮有赤魃氏除牆屋之物也**女魃**後漢張衡傳夫女魃北而應龍翔

女魃旱**人形**鄭志魃鬼人形跟在頂上天生此物則將旱**風吹雲卻**易林魃為雷風吹

祭祀中**厲**魃**大儼**
三

卻雲

太皞

蒼精鄭注太皞蒼精之君宓戲氏**出震**易說卦帝出乎震**靈威仰**廣雅五帝蒼曰靈威仰

元氣廣大孔疏元氣廣大謂之皞東方生養元氣盛大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之太皞西方

之帝謂之少皞伏羲德能同天故亦稱太**乘震執規**漢魏碑初出於震未有所因故位在東而主春

太昊乘震執**以德以功**禮書五帝以德五神以功德則究其所乘之勢而本之功則推其所

職之重而歸之也

句芒

木官鄭注句芒少暉氏之子曰重爲木官句屈芒角孔疏木將生時句屈而有芒角太暉句芒相去

感遠以能有生木之功故取以相配焉
南正司天楚語重爲南正司天

炎帝

赤精鄭注赤精之君炎帝大庭氏耒耜孔疏炎帝作耒耜播百穀曰神農見離易說卦相見乎

離赤熛怒廣雅五帝赤曰赤熛怒火德王高誘曰炎帝少典之子姓姜氏以火德王號爲神農

死祀南方爲乘離執衡漢魏相傳南方之神炎帝乘離執衡而司夏

祝融

黎左昭二十九火正曰祝融火帝鄭注祝融顓頊氏子曰黎爲火官火正

祭祀中句芒炎帝祝融黃帝四

義疏高誘曰祝融顓頊氏後老童回祿左昭十八鄭火明子吳回也爲高辛火正死爲火官回祿日禳火於元冥回

黃帝

黃精鄭注黃精之君黃帝軒轅氏役坤易說卦致土德王義疏高誘曰黃帝少典之

子以土德王天下號軒轅氏死爲中央之帝廣雅五帝黃乘坤執繩漢魏

相傳黃帝乘坤執繩而司下土

后土

履后土左傳十五晉大夫三拜稽首曰君履后土而載皇天后土實聞君之言皇天后土

武成底商之罪
告于皇天后土
大封先告
天宗伯王大封則先告后土
后土土神也黎所食也

邦先告
天祝建邦先告后土
后土社神也
土元地示
禮書漢武帝祠后土於汾陰則以地示為

后土矣然周禮有大示有地示有土示又有后土則后土非地示也
共工氏子
左昭二十九

曰句龍
中央之神
月令中央其神后土
后土
君領四方
張慮

為后土
曰五行獨土神稱后后君也
位居中央領四方故稱君也

少皞

白精
鄭注白精之君
帝嚳
義疏高誘曰少皞
白招拒
廣雅

白曰白
乘覓執矩
漢魏相傳少皞乘
說覓戰乾
易說卦說

招拒
祭祀中
后土
少皞
焉收
顛頊
五

乾乎

蓐收

金神
孔疏左傳蔡墨曰少皞氏之子該又云該為蓐收是為金神佐少皞於秋蓐收者言萬物摧蓐而收斂

春榮秋蓐
禮書其榮也以秋而蓐其發也以秋而收

顛頊

黑精
鄭注黑精之君
勞坎
易說卦
專正
張慮曰顛之言專

顛頊之言正也冬氣升而
協光紀
廣雅五帝黑
乘坎執權
漢魏

其位正故帝曰顛頊
相傳顛頊乘坎
執權而司冬

元冥

水官鄭注元冥少皞氏之子曰脩曰熙位北彭廉夫曰水北方元深而冥昧故取為神之名主冬而位

北張虛曰春為蒼天知冬為元南為明方知北為冥故神曰元冥

禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

帝廣雅禘帝百虎通禘之言諦也帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘帝禮記盧注禘

書及孔孟之文無一言及帝嚳者大雅之生民商頌之長發魯頌之閟宮止及姜嫄無一言及稷契之父爲何人者乃史公因世本之妄說謂稷契與帝堯爲親兄弟果爾則堯在位七十載何不聞舉其親兄弟而必待舜舉之乎孔子又何說禹稷躬稼而有天下乎

共享於嚳

羣書疑辨禘之義莫明于大傳其言曰禮不王不禘王者

禘其祖之所自出以其祖配之蓋帝王立太祖以下七廟其常制也猶以爲未足盡追遠之意故上追始祖所自出而特盛其禮以祭之唐趙匡釋春秋謂王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟以始祖配之而不兼羣廟之主顧其言禘所自出是也言不兼羣廟之主則非也大傳旣言王者禘其祖之所自出以其祖配之下卽繼之曰諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干禘及其高祖由是觀之大夫士分卑祖考而外止得及其高祖諸侯分尊高曾祖考而外更得及其太祖天子分尤尊太祖與三昭三穆而外并得及其太祖所自出曰及則

祭祀中

禘

七

親廟在其中豈有諸侯大夫得合祭其祖而天子反不合羣廟者哉况大夫士曰干禘禘者合祭之謂也則諸侯亦合祭可知諸侯合祭天子亦合祭可知特天子名爲禘諸侯以下不得名爲禘耳觀商頌長發大禘之詩也而其中歷敘元王相土成湯武丁非羣廟合祭之証乎公羊傳曰大事者何大禘也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖其所謂大禘卽大禘也猶閔二年禘莊公之意故杜預亦以大事爲禘然則禘不兼羣廟之主庸可信乎程子謂天子曰禘諸侯曰祫其禮皆合祭也禘者禘其所自出之帝爲東面之尊其餘皆合食于前是最得其禮意也故陳用之胡明仲亦主此說而尤善者莫如黃楚望曰周本帝嚳帝嚳無廟不可闕其享故五年一禘后稷率有廟無廟之主而共享于嚳所以使子孫皆得見其祖又以世次久遠見始祖之功德爲尤盛也

禘嘗禘

說文通訓凡禘郊連文者言祭天之禘禘禘連文者言殷祭之禘禘嘗連文者言時祭之禘若春秋交禘禘

所書之禘魯僭其名耳三傳注家皆以大祭釋之未是

禘

大饗

月令大饗帝

大事

春秋文二大事于太廟公羊傳大禘也

始虞

王虞禮記哀蕪

禘事

注始虞謂之禘事者主欲合先祖也以與先祖合為安

禘合

百虎通禘者合也毀廟之主皆合食於太

祖殷祭

禮記外傳禘謂之殷祭禘大而禘小春秋之經也殷祭有禘而無禘毀廟無時祭但五年有二殷祭耳神

主入廟先為一禘明年春禘而又禘注禘合也合毀廟之主出而陳列之親廟之主升入大廟其禮大也禘則各於

其宮神主不出廟也祭大何以名禘卑不敢降尊也

大合祭

說文禘大合祭先祖親疏遠近也周禮三歲一

禘按許引禮緯文其時當在孟冬凡毀廟未毀廟之主皆陳于太祖合食故曰禘

一禘一禘詩元鳥序

祭祀中

禘禘

八

祀高宗也箋祀當為禘古者君喪三年既畢禘于其廟而後禘祭于太祖明年春禘于羣廟自此之後五年而再殷

祭一禘一禘春秋謂之大事按禘有二殷祭如今所行歲暮之禮喪畢如今所行升禘之禮鄭氏謂古先有喪畢

之禮後因以

用二特牛

禮注用二特牛禘祭文武於文王為常是也

廟合祭先祖

王制注禘合也天子諸侯之喪畢合先祖太

廟合享

禮書君子以義處時則祭不至於數煩以仁處禮則祭不至於疏怠悽愴發於霜露之既降沐湯生

於雨露之既濡此所以有四時之享也商禮春曰禘夏曰禘而五年之禘為大禘詩頌長發大禘是也周禮春曰禘

夏曰禘而五年之禘不稱大焉詩頌雍禘太祖是也然四時之享皆前期十日而齊戒前祭一日而省眠祭之日禮

交動乎上樂交應乎下自再禘以至九獻其禮非一舉自致神以至送尸其樂非一次以一日而歷七廟則日固不

之祊也禮言設祭于堂為祊乎外家語言釋祭于祊此釋祭之祊也正祭之祊位於門內之西室故鄭氏釋郊特牲以祊于門外蓋祊其位也釋其祭也賓尸其事也釋祭謂之祊而祭之祊不謂之釋釋之名特施於天子諸侯賓尸之名亦施於卿大夫鄭氏以卿大夫賓尸在堂故謂祊于門外之西堂釋又于其堂孔穎達申之云求神在室接尸在堂於**明日祭**又卿大夫有賓尸則正祭無加爵無陽義或然**明日祭**厭下大夫士無賓尸故祭有加爵有陽厭必于明日春秋書辛巳有事于太廟壬午猶釋穀梁曰經者祭之明日享賓也公羊曰釋者何祭之明日是也賓尸則祭日而已儀禮有司徹掃堂攝酒迎尸而賓之是也釋於明日則異牲詩云自羊徂牛是也賓尸於祭日則用正祭之牲而已有**禮神禮尸**又正祭重而主于禮神釋祭司徹設尸俎是也**禮神禮尸**輕而主于禮尸重故省牲視具在宗伯輕故使士焉則絲衣其紕載弁俛俛者士而爵弁絲衣者也主于禮神故在室主于禮尸故在堂則自堂

祭祀中

祊

十

徂基掃堂攝筮者皆堂上之事也考之儀禮大夫正祭不迎尸而賓尸迎之正祭有祝而賓尸有侑正祭先薦後獻賓尸先獻後薦正祭之鼎五賓尸之鼎三正祭之牲體進下賓尸之牲體進腍正祭之魚縮載賓尸之魚橫載正祭主人獻尸而尸酢之于獻祝佐食之前賓尸主人獻尸而尸酢之于獻侑之後凡此皆與正祭不同則主人迎尸尸後酢主人所以伸主人也先獻後薦而進下所以醉飽尸也其飲至于無算其爵至于兕觥則釋祭可知矣**西堂西室**郊特牲孔疏釋祭當於廟門外之西堂今乃於庫門內祊當於廟門外西室今乃於廟門外東方故孔子謂**在祊在堂**五禮通考爾雅以釋為又祭則釋是祭其失之**在祊在堂**名其曰祊者祭之所也其曰賓尸者既祭燕尸於堂也則是釋祭在於祊釋與祊是一祭非釋祭之時復有祊祭也賓尸在於堂釋與賓尸是二事非即指賓尸為釋祭也

彤

商彤爾雅釋又祭也周曰**賓尸**謂之彤書孔傳祭之明日
又**融融不絕**彤與釋復意正同按融續也

附

吉祭禮弓以吉祭易喪**班附**既夕禮明日**附士**附于士

周公附禮弓周**合食先祖**說文後死者**付練祥**太祝付練

當為附祭先王**衛附魯附**禮弓孔子曰衛人之附也魯人之附也合之善夫

告祭

祭祀中 **彤** 附 告祭 禱祠 土

武成書武成告于**大封**太宗伯王大封**建國**天祝建邦國

幣長**禱**三禮通釋古尚書說非時祭天謂之禱言以**告廟**

左桓二冬至公自唐告于廟也凡公行**隱不告廟**春秋大

告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也**助**曰凡公行一百七十有六書至者八十有二不書至者

九十有四左傳謂告廟則書于策夫子隨其所至以示功

過且志其去國遠邇遲速也其有一出而涉兩事者或致

禱祠

告事說文禱告**戰禱**晉語衛莊公禱**首禱**禮弓君子謂

求既禱爾雅既伯既禱馬祭也福也三家詩作禱毛傳禱禱獲桑林呂覽禱于桑林求也內

禱祠女祝凡內禱祠之事求福報賽大祝疏求福謂之祠禱報賽謂之祠祠

官祀使孝文紀昔先王遠施不求其報望祀不祈其福之其令祠官致上下神祇祭德晉曰祠之名不一書伊尹

敬無有所祈宗伯以祠春享先王嗣前歲之祭也小宗伯禱祠於上下

神祇鄭注求福曰禱得求曰祠蓋得所求而祭之其禮如

常禮也故常祭皆可稱祠取嗣續之意

薦薦新

無田王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦薦新祭有常禮有常時薦非正祭但遇時物即薦

祭祀中禱祠薦

月合仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟季春天子始乘舟薦鮪於寢廟孟夏農乃登麥天子乃以雉嘗麥仲夏農乃

登黍天子乃以雛嘗黍以含桃孟秋農乃登穀天子嘗新仲秋以犬嘗麻季秋天子乃以犬嘗稻季冬命漁師始

漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟鮮讀為獻可食郊特牲先王之薦可食也而不可者也朔奠喪

禮有薦新如朔奠春鮪獻人春獻王鮪多魚詩潛猗謂薦新物於殯宮王鮪鮪鮪之大者與漆沮

潛有多魚有鱧有鮪鮪鱸瓜漚詩信南山疆場有瓜果麻

甸師祭祀共野果麻薦時薦敬穀梁成十七宮室不設

可以祭祭者薦其時也薦其煮梅煮桃夏小正五月煮梅

敬也薦其美也非享味也豆實韭麥黍稻王制庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻非以卵麥以魚黍以豚稻以雁

祭法春
祠用脯**善司**春秋繁露始生故**非卯**公羊桓八傳注薦尙

祠也春物始生孝子思親繼嗣**而食之故曰祠**因以別生死**多文辭**說文春祭曰祠品物少多文辭也

用圭璧月介仲春之月祠**始生曰祠**注詳前**春上豆食**春秋繁露

春上豆食也

嘗

食新少儀未嘗不食新**秋祭**爾雅秋祭曰嘗**炎而嘗**春秋

嘗謂薦新物於寢廟**秋祭**嘗**炎而嘗**桓十

四秋八月王申御廩災乙亥嘗**張洽曰王申有御廩災**

之變宜遇災而懼未可有事于祖考况祭祀用夏時此八月乃夏之六月未當時祭何爲**嘗黍稷**春秋繁露嘗者以

汲汲以四月之間遽舉嘗祭乎**嘗黍稷**七月嘗黍稷也

祭祀中祠嘗

先成曰嘗又先成故曰**酉嘗以未**春秋大事表汪克寬曰

書烝書嘗蓋再烝之瀆與未易災之餘而嘗皆失禮之大

者况冬烝而以夏五月行之酉月嘗而以未月行之或太

過或不及皆失**秋上机實**春秋繁露秋上机**嘗耐執燔**左

時之甚者也**秋上机實**實**机實黍也****嘗耐執燔**襄

二十二公孫夏從寡君以朝於君見於嘗耐與執燔焉**傅孫曰秋嘗耐耐三重醇酒嘗而以耐薦祖考曰嘗耐**

烝

常祀公羊桓八烝者何冬祭也常**再烝**春秋桓八年夏五

祀不書此何以書譏亟也**再烝**月丁丑烝**程子**

曰正月既烝矣而非時復烝者必**進稻**春秋繁露烝者以

以前烝爲不備也其贖禮甚矣**進稻**十月初進稻也

畢熟又畢熟故曰**冬祭**爾雅冬祭曰**冬上敦實**春秋繁露

冬上敦實

敦實
稻也

三代祭

心肝肺 禮記集說延平周氏曰夏以水德王而心臟屬火故祭先心示水之能勝火也殷周亦然三代祭先皆

用五行相勝之法以**黑白赤** 禮書夏尚黑用昏故祭其閭順天地性命之理也

尚赤用日出故祭以朝及闔蓋三代正朔之所尚正則建寅建丑建子朔則平旦雞鳴夜半是皆夏據其末商周探

其木則祭之早晏亦若此也少牢大夫之祭宗人請期曰且明行事子路祭于季氏質明而始行事晏朝而退孔子

取之此**帝郊祖宗** 祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而周禮也**郊祖宗** 宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊嚳祖顓頊

而宗禹般人禘嚳而郊冥祖契而宗湯**氣聲臭** 郊特牲有周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

祭祀中

三代祭

圭

也尚用氣般人**求陽求陰** 又般人先求諸陽**白牡騂剛** 明

尚聲周人尚臭**位夏后氏姓尚黑** 又秦有虞氏之尊也山嚳夏殷白牡周騂剛

嚳著犧象 又秦有虞氏之尊也著殷尊也犧象周尊**璣學爵** 又爵夏后氏以璣

也**錐夷黃目** 又灌尊夏后氏以錐夷殷以學周以爵**龍勺疏勺蒲勺** 又其勺夏后氏以龍勺

黃目**斝棋房俎** 又俎有虞氏以椀夏虞氏之兩敦夏后氏之四

璉殷之六瑚周之八簋**明水酒醴** 又夏后氏以椀夏

以房**楬豆玉豆獻豆** 又夏后氏以楬豆**明水酒醴** 又夏后

水殷尚醴**繹彤復胙** 爾雅繹又祭也周曰**明水酒醴** 又夏后

廟

文祖

書堯典受終於文祖

尊祖

孝經援神契廟者所以尊祖也

鬻鬻靈貌

霍豹

古今注廟者貌也所以鬻鬻先人之靈貌也

宮室象貌

詩清廟箋廟之言貌也死者精神不可得而見

但以生時之居立

清廟太廟

月令論取其正室之貌則曰太廟

廟大材小材

六藝論松柏瓦瓦在於斲而遷之方斲而敬承之以用之爾松柏小材有挺而整布眾楹

大材有閑而靜別既各得施則寢而孔安矣拱成羣材縮而任以成國則人君高拱仰成矣是綢繆牖戶之義也

茅潔

舊唐音樂志縮茅以獻潔相維馨

雕梁霞複

隋音樂志惟皇肅事有來雖離雕梁霞複

繡棟雲重

日寢月廟

漢書韋元成傳日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿

祠歲四

德厚流光

又天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故德厚者流

祭祀中

廟 廟寢

六

光德薄者流卑

廟寢

燕寢

鄉黨圖考寢之後有下室士喪禮記士處適寢又曰胡月若薦新則不饋於下室注曰下室如今之內室

賈氏曰下室燕寢也然則士之下室於天子諸侯則為小寢也春秋傳曰太叔之廟在道南其寢在廟北其寢廟之

寢也廟寢在廟之北則下室在適寢之後可知矣

五寢

儀僕掌五寢之埽除糞洒注五寢五廟之寢

也周天子七廟惟祫無寢詩云寢脩寢又祭祀脩寢於廟釋繹相連貌也前曰廟後曰寢

廟祭寢或有事焉

月令凡新物

先薦寢廟

小寢大寢

象朝象寢

禮書廟所

有朝也寢所以象生之有寢也建之觀門之內不敢遠其親也位之觀門之左不敢死其親也家語曰天子七廟諸

侯五廟自虞至周之所以不變也是故虞書禋六宗以見
太祖周官守祧八人以兼姜嫄之官則虞用七廟可知矣
伊尹言七廟不特周制也則
自虞至周七廟又可知矣
寢藏衣冠
之後所以藏衣冠

祧

廟祧守祧掌守先王先公之廟祧注祧超祭法注祧之
上去毀廟五禮通考周禮小宗伯辨廟祧之昭穆守祧掌

也毀廟先王先公之廟祧廟者主未毀之廟祧者主已
毀之廟設官不曰守廟而曰守祧蓋尊之以仁率祖則主

近為親以義率親則主遠為尊遠者以祧為主故言祧以
該廟蓋祧本以祧遷為義後遂借以為祖廟之通稱也如

聘禮曰不腆先君之祧昭元年左傳曰其敢愛豐民之祧
襄九年左傳曰君冠必以先君之祧處之有明證矣諸侯

以太廟曰祧從遠祖為義且以示謙非百世不毀之廟云
祭祀中廟寢祧

爾二祧又祭法遠廟為祧有二祧先儒皆以五世六世祖
二祧為二祧親盡世遠漸即祧遷享嘗乃止禮亦從殺

鄭氏誤解以文武二祧廟當祧遂至七廟常數反缺其二
且二廟不祧反稱二祧名實乖違又謂遷主所藏曰祧據

先公之主藏后稷廟先王之主藏文武廟則明有三祧與
二祧之文不合蓋有誤解祭法而即與祭法之文相戾弗

思甚矣祧遷又服虔訓先君之祧為曾祖之廟則知諸侯不
拘何祖通謂之祧鄭以為始祖廟亦未見其必

然也陳用之訓祧為兆從壇壝為義類但兆既非廟又非
壇壝不審何者名為兆恐不若鄭作超解於祧遷之義為

近祧尊廟親賈服注韜述天子遷廟之主以昭穆合藏於
耳祧尊廟親二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中諸侯

無祧大夫可知乃儀禮聘禮云不腆先君之祧昭元年云
其敢愛豐民之祧鄭注聘禮云遷主所在曰祧祧始祖也

是亦廟也祧尊而廟親待賓客者上尊者是對客舉廟例
得稱祧故祭法疏云遷主所藏曰祧者是對例言之耳若

待稱祧故祭法疏云遷主所藏曰祧者是對例言之耳若

散而通稱則凡廟曰祧

宗

宗公

詩思齊惠于宗公宗公宗神也

宗事

王昏禮記承我宗宗廟之事

宗尊

釋名宗尊

也字林主也風俗通宗者長也

秩宗

傳主郊廟之宗

配食

祭法注祧郊祖宗謂祭祀

以配食也**燕于宗**詩鳧鷖既

尊祖廟說文宗尊祖廟也

奠

置祭

說文奠置祭也从酉酉酒也下其丌也禮有奠祭者

殷奠

釋名喪祭曰奠奠停也言停久也朔望祭

日殷奠所**釋奠**

文王世子凡學春夏釋奠于先師

奠牛

年人喪事共其奠謂殷奠遺奠

祭祀中

祧宗奠祧

大

也喪所薦**牖下**

詩采蘋于以奠之宗室牖下奠置也宗室者大宗之廟也大夫士祭于宗廟奠于

下

禩

報魄

祭義加以鬱鬯以報魄也魄在地下鬱鬯灌地

降神

論語孔注灌者酌鬱也郊特牲灌用鬯臭鬱合鬯臭陰

達於淵泉按此灌地降神之祧**獻尸**

明堂位灌用玉瓚大圭注灌酌鬱尊

以獻也祭統君執圭瓚祧尸大**禩灌**小宰注禩之

和禮

通者鬯有和鬯以和黍為酒未和鬱者盛之於甬春宮鬯人掌共和鬯而飾之廟用甬詩書左傳並用和鬯一甬是也

也和鬯鬯釀和為酒芬香條暢**鬱鬯**又有鬱鬯築鬱金香於上下和是黑黍一稔二米

於彝春官鬱人凡祭祀之祿事和鬱鬯
以實彝而陳之郊特牲鬱合鬯是也
肆獻裸禮說祿之

於六彝祿之中播芬芳於二瓚祿之終達臬陰於淵泉名
曰肆獻祿肆者肆師築而鬱鬱人實而陳祿者小宗奉而

授小宰贊而行獻者獻於尸奠於神小祝沃
尸盥小臣沃王盥大祝令鐘鼓大宗攝酌獻六彝二瓚

以彝祿之陳將以瓚祿之行獻以爵祿
每祿二彝五禮通考彝有

之成六彝陳而不行二瓚行而不酌
六每祿用二彝者賈氏云鬱鬯共齊皆酌以明水雞彝盛

明水鳥彝盛鬱鬯鄭鑄則云王祿后並用之故用二彝王
酌其一后酌其一

案此較賈疏為長彝少尊多
今時承槃陸佃以為如今世

酒觔之類是也彝受三升尊受五升蓋彝以祿而已
其實少尊則獻酬酢焉其實多尊所以大於彝也
盛卣

實彝又明堂位鬱尊用黃目鄭云卽黃彝按黃彝又謂之
鬱尊者以鬱鬯之所實名之蓋方言則有彝有尊合

祭祀中

課

九

言則統名尊耳卣以盛秬鬯詩江漢篇書文侯之命並稱
秬鬯一卣傳疏並以卣為中尊孫炎云尊彝為上鬯為下

卣為中尊孔疏云祭時實鬱酒於彝此用卣者未祭則盛
於卣及祭則實於彝是也鬯人廟用脩鄭注讀脩曰卣是

也案卣是盛鬱鬯之器故鬯人掌之祿時和
之以鬱乃始實於彝而陳之故鬱人掌之
王祿圭瓚

祿以圭瓚祭統云君執圭瓚祿尸先鄭云於圭頭為器可
以挹鬱祿祭謂之瓚後鄭云瓚如盤其柄用圭有流前注

漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺明堂位灌
用玉瓚大圭孔疏以玉飾瓚故曰玉瓚以大圭為瓚柄詩

旱麓篇瑟彼玉瓚黃流在中傳云玉瓚圭瓚也黃金所以
飾流鬯箋云黃流秬鬯也圭瓚之狀以圭為柄黃金為勺

青金為外朱中央孔云毛以器是黃金照酒亦黃故謂之
黃流鄭易之者以言黃流在中當謂在瓚之中不謂流出

之時瓚中赤而不諸侯瓚
又其諸侯未賜圭瓚亦用璋
黃故知非黃金
瓚小宗伯鄭注云天子圭瓚

諸侯璋瓚王制孔疏並同 **裸圭** **裸事** 禮書周之時典瑞掌裸圭之名物

宗伯贊裸將則小宰而內宰贊侯之裸獻大宗 **再裸** **一裸**

伯攝后之載裸此王與后祭祀賓客之裸禮也 **再裸** **一裸**

又書曰王八太室裸記曰既裸而後迎牲則尸入裸之然

後后再裸馬后再裸則大祭祀而已凡小祭祀蓋一裸也

內宰大祭祀后裸獻觀周禮行人裸侯伯子男一裸則小

祭祀一裸可知記言諸侯相朝灌用鬱鬯亦賜圭瓚者之

禮也 **鬱** **臭** **求** **陰** 反鬱合鬯臭陰達於淵泉以形魄歸於地而

歸於天而求諸陽也祭祀君與夫人所以自盡者也故君

灌以圭夫人灌以璋君迎牲夫人奠盃記言灌以圭璋用

玉氣也既灌然後迎牲既奠然後炳蕭是迎牲 **膶** **氣** **薌** **氣**

奠盃皆在既灌之後而炳蕭又在既奠之後 **膶** **氣** **薌** **氣**

又灌求神之始也而炳蕭次之迎牲奠盃事神之始也而

獻薦次之求之陰而事之猶以為未又求諸陽而致曲焉

祭祀中 禋 獻

則神其不格乎設燿燎膶薌見以蕭光則膶脾膂之氣也

薌黍稷之氣也蕭合脾膂黍稷而燿燎之在朝事之節而

朝事之初有迎牲奠盃之禮則祭義郊特牲之文雖殊其

事一也蓋迎牲而封之則血毛告於室以示其幽全脾膂

炳於堂以達其臭氣而羹定之所詔又在其後不然則不

足謂之尙臭也鄭康成以祭義所言為朝事之炳蕭以郊

特牲所言為饋食

之炳蕭改蕭為馨

獻 **一** **獻** **三** **獻** **五** **獻** **七** **獻**

血 **腥** **燭** **熟**

禮書禮器曰一獻質三獻文五獻祭七獻神郊

特牲曰郊血大饗腥三獻燭一獻熟鄭氏謂一

獻祭羣小祀三獻祭社稷五祀五獻祭四望山川七獻祭

先公其說以為王祭羣小祀以元冕一章之服故一獻祭

社稷以希冕三章之服故三獻祭四望山川則希冕五章

故五獻享先公則驚冕七章故七獻然周禮大祀大祀小

祀

祀

祀

祀見於肆師大祭中祭小祭見於酒正則大宗伯所辨天地五帝先王之類大祀也社稷五祀五嶽之類中祀也四方百物之類小祀也大祀獻多小祀獻寡則社稷所獻官加於山川也先王祭服各有象類則希冕三章以祭社稷者非卑於山川也以社稷之所上止於利人故粉米以稱之則獻數不係於服章矣且賓客之禮士一獻卿大夫三獻子男五獻侯伯七獻上公九獻而王饗諸侯自子男五獻以至諸侯長十有再獻皆服鷩冕七章而已孰謂獻數必繫於禮樂辨異又羣小祀則四方百物之類也其牲色服章哉禮樂辨異履其牲體醜辜其裸器用散其舞兵舞較舞或不與舞山川四望則其兆位各因其郊與其方其牲色各因其方之色裸則用蜚玉則兩圭有邸與璋邸射舞則兵舞與羽舞奏姑洗歌大呂舞大磬奏笙齊歌函鐘舞大夏社稷則共黝牲其祭血裸以大鼙鼓以靈鼓舞以較舞奏太簇歌應鐘舞成池其禮質文祭神又益禮略故樂辨異如此則獻數不同宜矣質文祭神質禮加故文

祭祀中

獻

主

察則其事地也察矣神則其事祖也神矣一獻孰則於人情為近故曰質三獻燭則於人情漸遠故曰文三獻燭則謂血祭社稷是也

厭

厭餽說文飽馱也餽飽也民祭祀曰厭餽餽神禮書夫尸所以象神也厭所

尸故也正祭有厭為其尸不存故也上大夫而上正祭無陽厭不敢遽飲之也攝祭無陽厭不敢飲之也適殤有陰厭則其禮詳庶殤有陽厭則其禮畧觀陰厭尊有元酒陽厭納一尊而已陰厭備鼎俎陽厭俎釋三个而已則陽厭之畧可攝主不厭曾子問攝主不厭祭注厭厭餽神也知也攝主不厭厭有陰有陽迎主之前祝酌奠之且饗是陰厭也尸諶之後徹薦俎陰厭陽厭禮書陰厭陽厭特敦設于西北隅是陽厭也陰厭陽厭牲禮主婦薦豆設

敦銅主人及佐食宗人設鼎俎祝洗酌奠于銅南主人再拜然後祝出迎尸少牢亦薦豆設敦設鼎俎祝酌奠主人再拜祝出迎尸則未迎尸之前陰厭也有司徹卒羹有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設石几非用席納一尊于室中則尸西南西北厭西南與陽厭西北屋漏與讓之後陽厭也室之閣故曰陰漏室之白故曰陽東面南面陽厭席南面

告朔

登臺視朔賈服注輯述玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟言之事謂之聽朔聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也登臺是四時之事視朔是每月之事故登臺不視朔則書時不書月視朔不登臺則書月不書時桓四年及七年不書秋七月冬十月成十年不書冬十月者明不登臺

祭祀中厭告朔
及視朔也桓十七年但書五月不書夏者明不登臺而但視朔也
太廟明堂禮書玉藻言南門之外諸侯聽朔於太廟春秋文六年書閏月不告朔猶朝於廟鄭釋玉藻謂天子聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王釋論語謂人君每月告朔有祭謂之朝享要之告朔於廟饒以特牲謂之月祭此先王之禮也魯文公不行告朔之禮但身至廟拜謁而已故春秋譏之猶朝於廟杜諤曰文六年閏廟夫子錄之是幸其禮之不盡廢也十六年書不視朔是未嘗朝廟聽政禮廢甚矣

饗

刳涂說文饗以血有所刳涂祭也
薦血天祝爾饗合鐘鼓注爾豬血饗鐘曰落按孟丙也饗謂薦血也凡祭血曰饗
考室詩斯干序

叔孫之子
豐鐘左昭四叔孫為孟鐘饗大夫以

考成也宣王築宮廟羣寢既成而**豐鼓** 左定四君以軍行

按考室與豐廟之義通 **豐鼓** 破社豐鼓 殺牲

以血塗鼓 **豐廟豐門** 禮書豐者塗血以交神明之道也廟

成則豐室成不豐以室不可以神之

也宗廟之器其名者豐非名者不豐以非名者不足以神

之也周官羊人豐其羊牲將以豐廟也維人蠶共雞牲將

以豐門及夾室也犬人幾珥用駝禮記宗廟之器豐之以

豶豚則豐牲不特雞羊而已賈公彥曰或犬或羊俱得為

豐是 **成廟則豐** 雜記成廟則豐之其禮祝宗人宰夫雍人

皆爵弁純衣雍人拭羊宗人祝之宰夫雍人

也 面於碑南東上雍人舉羊升屋自中中屋南面到羊血流

於前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其珥皆於屋下

割雞門當門夾室中室有司皆向室而立門則有司當門

北面既事宗人告畢乃皆退反命於君曰豐某廟事畢反

命於寢君南鄉於門內朝服既反命乃退路寢成則考之

而不豐豐屋者交神明之道也凡宗廟之器其名者成則

祭祀中

豐

豐之以 **毛牲羽牲** 禮書小子珥於社稷祈於五祀羊人之

豶豚 祈珥大人之幾珥士師之創珥司約之

珥鄭氏皆以為豐禮謂祈幾皆當為創而珥當為珥毛牲

曰創羽牲曰珥其說蓋以禮記言豐而繼之以珥皆於屋

下於是以前珥為 **豐龜豐廐** 又古之用豐者多矣若天府

費其詳不可考也 費寶鎮及寶器小子豐邦器

及軍器龜人豐龜圉人豐廐以至社稷五祀與夫師行之

主藏約之戶或豐於始成或豐於將用其禮豈一端哉然

瓦裂木

裂 孟子正義豐本問隙之名故殺牲以塗器物之隙即名

為豐際即卻字今人以瓦器有裂迹者為豐讀若悶即

豐也以木之有裂縫者為 **飾美曰徽** 周柄中曰豐之義有

是彌縫罅隙使完固之義一是取其膏澤護養

精靈塗豐隙鄭司農讀徽賈疏以為取飾義也

堂贈

周禮注杜子春云堂贈謂逐疫也無方四方為可也

及惡夢皆是也其行必自堂始巫與神通言當方良薛綜

東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數方良文選

注方良史記作罔闐蓋徬徨也莊子大陵禮記疏舊說大

日野有彷徨司馬彪以為狀如蛇大陵八星在胃北

主死喪昂中有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨之而行此月初日在胃從胃歷昂故歐疫之事當于此時行之

攘陳澹集說難之事在周官則方相氏掌之裂牲謂之磔除禍謂之攘春者陰氣之終故磔攘以終畢厲氣也

禳葉夢得曰難有二名難猶攘也以禦陰為義故文從禳而難猶禳也以抗陽為義故文從易此以存室神也故

以禳為名鄭氏以季春仲秋鄭鍔曰或謂每歲有時難之為強鬼之名誤也

祭祀中難子乃難季冬命有司大難見于月令者是也三時有難夏

則無之方相氏乃為夏官之屬何耶蓋方相氏以狂夫為之康成謂方相猶放想**火馳星流**東京風煙火馳而星

可畏怖之貌義無所考火馳星流逐赤疫於四裔**火**

炬送疫續漢書難持火炬送疫出端門外

五經典林卷之三十三

祭祀部下

昭穆

一成不易

禮書宗廟有迭毀昭穆則一成而不可易春秋傳言太王之昭王季之穆又言文之昭武之穆

此世序之昭穆不可易也家人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆為左右此葬位之昭穆不可易也儀禮卒哭明日以其班祔禮記祔必以昭穆此祔位之昭穆不可易也
大傳曰合族以食序以昭穆此合食之昭穆不可易也生而賜爵合食死而葬祔皆以世序而不可易則廟之昭穆可知矣其制蓋祖廟居中而父昭在左子穆在右始死者昭即則毀昭廟始死者穆耶則毀穆廟昭與昭為列而無嫌乎子加於父穆與穆為列而無嫌乎父屈於子也先儒祭祀下

謂周藏先公木主於后稷之廟先王木主穆在文王廟昭在武王廟於理或然
向明深遠五禮通考蔡德

晉曰天子諸侯廟祧昭穆之制天子始受命諸侯始封之君太祖不在昭穆之數其子為昭之始孫為穆之始以後

穆生昭昭生穆相間而下至於無窮太祖之廟百世不毀昭穆之廟謂之親廟親盡而迭毀凡廟必建於宮室之左

中門之外總度立廟之地而環之以牆其南為門謂之都宮都宮之內乃建羣廟每一廟為三屋皆南向一為門塾

士冠禮筮於廟門是也一為廟以奉神主而祭祀焉一為寢以藏衣冠祭祀畢則燕飲於此小雅樂具入奏是也三

屋總周之以牆為一廟天子七廟太祖居中坐北而向南三昭居左三穆居右皆下於太祖以此而出向南廟必有

主藏於本廟室中皆居奧而東向及禘祭於太廟東向居尊羣昭皆列坐於北而南向羣穆皆列坐於南而北向位

皆自西而東以近至尊者為上也南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆昭穆所以別世次而名

義必取於禘祭之位者禘祭則祖考子孫咸在死者以世次為坐位生者以世次為立位秩然不紊而首分可因以

正祖功德 又家語所謂祖有功而宗有德謂之祖宗者也 祠祭者將代居其廟故謂之祭以告新舊之神也既祭復反於寢練而毀廟毀廟者穀梁傳云易磨可也改塗可也

以示將納新主而有所加非盡撤去而更造之也始死者昭則羣昭之廟皆毀始死者穆則羣穆之廟皆毀三年喪畢而後祠廟祠昭則羣昭皆動而穆不穆則羣穆皆移而昭不動向氏洵直所謂昭常為昭穆常為穆居昭位者不可遷於穆行居穆行

門垣全尊 又昭穆初建之位二尊而右卑至入世升祔於昭而祔其第二世於是四世昭而五世穆則左反尊而右反卑者陳用之謂昭與昭為列而無嫌乎子加於父穆與穆為列而無嫌乎父居於子朱子謂宗廟之制但以左右為昭穆不以昭穆為尊卑蓋諸

祭祀下

昭穆

二

廟各有門垣足以全其尊故也况禮之尚左尚右何常父居昭而子居穆則以東為上父居穆而子居昭則以西為上固無**以其班** 又書云七世之廟而禮天子七廟三昭

不可也 廟明矣故父子異昭穆而各為一世兄弟同昭穆而並為一世各為一世則祔於祖而各居一廟並為一世則祔於其兄同居一廟而異其室蓋禮祔必以昭穆故孫祔於祖

子不祔於父弟可祔於兄士虞禮所謂以其班祔也兄弟既同廟異室故祔則並祔遷則並遷祔**廟次世次** 又后稷則同祔是以昭穆不孝而廟數有常也 弟一世

為太祖第二世不胤為昭第三世鞠為穆傳至太王十三世復為穆王季十四世復為昭十五世文王又為穆十六世武王又為昭故書稱文王為穆考武王為昭考而左傳公之奇曰太伯虞仲太王之昭統仲統叔王季之穆富辰曰管蔡邠霍魯衛毛聃郈雍曹滕畢原豐郇文之昭也邾晉應韓武之穆也衛祝鮀曰曹文之昭晉武之穆何氏洵

直謂父於廟次世次為昭者故謂其子為穆父於廟次世次為穆者故謂其子為昭由此論之昭常為昭穆常為穆雖百世無易是也

主

宗祏

擊虞決疑廟主藏于戶之外西墉之室禮書左傳中有石函名曰宗祏函中笥以盛主孔悝反祏于西圃孔穎達曰宗祏者于廟之北壁內為石室以藏木主有事則當祭之既祭納于石室

匱盛主器也禮遷主曰祖鄭康成小宗伯注遷主曰祖曾書匱笥類也

載于齋車言必有尊也書曰用命賞于祖夏松殷柏公羊注夏后氏以松殷人以柏周人以栗木落

歸本禮記外傳廟主用木者木落歸本有始終之義天子廟主長尺二寸諸侯一尺禮士虞記曰桑主不文吉

祭祀下主主皆刻而諡之

右父左母衛次仲曰宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸右主父左主母也

東帛結茅鄭注卿大夫士無神主大西壁北壁高堂隆曰

各藏太室西壁之中遷廟師載遷主禮書師行載遷主則

之主藏於太室太室北壁禮書師行載遷主則

主載于齋車則社主亦齋車矣命賞于祖則遷主之車

在左所以象左宗廟也不用命戮于社則社主之車在右

所以象右社稷也師載遷主而武王伐紂載文王之木主

者所以成文王之主而已不可以常禮議之也書傳曰將

舟亞宗廟亞蓋舉宗廟以見社耳先儒以將舟為社主恐

其主也右社而左祖非禰也耐桑練栗曲禮疏耐而作

文王世子謂之公禰者親之也耐桑練栗主謂桑主也期

年然後作栗主檀弓復寢遷廟服虔左傳注特祀于主

疏練時既特祀作栗主復寢遷廟謂在寢三年喪畢遭丞

嘗則行祭皆于廟焉 按言喪未畢主復于寢練大祥禫
皆在寢言特祀者特之言獨也喪既畢主遷于廟烝嘗禫
乃在 虞桑練栗 禮書公羊曰虞主用桑練主用栗穀梁曰
廟 喪主于虞吉主于練左傳曰凡君祔而作
主曲禮曰措之廟立之主曰帝然人子之于親不忍一日
使無依焉故始死依以重既葬依以主重埋則桑主作桑
主埋則栗主立豈有既虞卒哭不存不祭俟祔而後爲之
乎然則左氏曲禮之說蓋曰作主將以祔廟非祔而後作
也之

尸

象形

五禮通考父母之神去而體魄留故立重立主以存
其神體魄歸於土又立尸以象其形然則主者神事
之也尸者 召公 石渠論周公祭 太公 白虎通周公祭
形事之也 天召公爲尸 泰山太公爲尸 士師

祭祀下

士師祭勝國之

迎尸

五禮通考迎尸有二一是始祭時太
社稷則爲之尸 祝逆尸相尸禮小祝逆尸沃尸盥是

也一是薦熟時迎尸入室所云退而 孫之倫 禮記集說新
合享更迎尸入坐於輿行饋熟之禮 安王氏曰特

牲禮注大夫士以孫之倫爲尸言倫明非已孫崔靈恩謂
大夫用已孫爲尸非也特牲禮有尸士禮也少牢禮有尸

禮也守祧言以其服授尸天子禮也 虞異祔同 楊復曰
爲王父尸疏云新喪虞祭之時男女各立尸故士虞禮云

男男尸女女尸至祔祭之後止用男一尸以其祔祭漸吉
故也凡吉祭出一尸故祭統云設同几是也又案司几

筵每敦一几注云周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實
不同祭於廟 迎尸升尸 禮書迎尸於門外升尸於西階灌

同几精氣合 在室饋食在堂舉尊角復入室賓
尸復宿筮詔侑 又以期宿戒之曰宿尸以著卜之曰筮
在堂宿筮詔侑 尸告尸行節曰詔尸勸尸飲食曰侑尸相

相

助授送

又祝相尸佐食助尸守祀以昭一穆一穆

謂昭穆各

用一尸故杜預云逸禮禘於太廟之禮毀廟之主升合食而立二尸以此言之則禘祭之羣昭羣穆雖多昭一尸穆

一尸屬次乘車

禮書尸所屬之次為幄尸所乘而巳屬次乘車之車以凡尸所服之裘則襲

無父無爵

禮記義疏尸必正適所生必已無父又必無爵或兼此三者而又卜之吉乃用之

同姓之嫡

宗廟之祭以公卿大夫孫行者為尸一云天子不以公為尸諸侯不以卿為尸為其太尊嫌敵君也天子以卿為尸

諸侯以大夫為尸卿大夫不以臣為尸俱以孫者避君也天子諸侯雖以卿大夫為尸皆取同姓之適也

無尸

大蠶禮無祿者饗饋稷薦厭奠無尸

五禮通考古人祭必立尸其不

立者三事曰薦如薦新薦寢朝無田則薦是也曰厭如殤祭之陰厭陽厭是也曰奠如喪奠朔奠釋奠是也後世祭

祭祀下

尸九獻

五

不立尸強名曰祭實為薦為厭為奠而已豈知古人之祭必設尸以事之者易所謂原始反終而知死生之說又曰知鬼神之情狀故陟降飲食必有所憑依几筵祝奠實有其對越固非聖人莫能制而非人所能盡喻矣

九獻

禩陳盞之曰別而言之謂之九獻合而言之則有四節其

一節曰禩凡經中所謂禩者是也王以圭瓚酌鬱鬯以獻尸此一獻也后以璋瓚酌鬱鬯以獻尸此一獻也

是也后既灌之後王出迎牲於門祝延尸向戶外戶牖之間南面后於是薦朝事之蓬豆玉迎牲入廟麗於碑親殺

取血以告殺取毛以告純解而腥之為七體薦於神坐王以玉爵酌醴齊以獻尸此三獻也后以玉爵酌醴齊以獻

尸此四薦京謂饋獻是也朝踐之後乃體解其犬豕牛羊

烹而熟之后於是薦饋食之蘆豆王以玉爵酌盞齊以膏
獻尸此五獻也后以玉爵酌盞齊以獻尸此六獻也
又薦加籩豆王以玉爵酌朝踐之醴齊以酌尸此七獻也
后以瑤爵酌饋食之盞齊以酌尸此八獻也后酌尸後諸
臣又以瑤爵酌盞齊以獻尸司尊彝所謂皆有饗諸臣之
所酢者以備卒食之三獻此九獻也以上九月獻陸佃曰
獻謂之正獻九獻之後遂行玉爵為旅酬矣享獻陸佃曰
祭黍稷加肺祭齊加明水報陰也取嘗脾燔燎升首報陽
也祭義建設朝事燔燎羶羶見以肅光報氣也薦黍稷羞
肺肝首心醜以俶甄加以鬱鬯報魄也祭義之報氣即特
牲所謂報陽祭義之報魄即特牲所謂報陰禋獻之時有
所謂報朝獻之時有飯腥蔡德晉曰薦黍稷謂米亦生而
所謂報因其理也飯腥薦之以待燔燎象上古之燔黍
加黍米於石上而燔之也猶喪禮飯用生米禮運謂之飯
腥也孔穎達謂膾肝肺有二時一是朝踐之時取肝以膾

祭祀下

九獻

六

貫之入室燎於爐炭出以隋於主前二是饋熟之時君以
鸞刀割制所羞膾肺橫切之使不絕亦奠於俎上又並膾
之是月踐禮書尸入既裸於室然後延之於戶西坐於主
也朝踐東南面行朝踐之禮焉延之於戶西所謂坐戶
於堂是也坐於主東所謂南鄉北鄉以西方為上是也南
面所謂父南面于北面而事之是也時君出迎尸袒而
牽之麗於碑以幣詔之於庭卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀
以剗取胙管而毛血詔於室蕭載脾管台以黍稷燂於爐
其籩則饗蕡白黑形鹽臠鮑魚鱸豆實則非菹醢醢昌本
麋鷄菁菹鹿麋芻菹麋鷄尊則春祠夏禴用兩犧尊秋嘗
冬烝用兩者尊追享朝享用兩大尊俎則或豚解而脾之
或體解而爛之然後詔以羹定焉其禮謂之朝踐亦謂之
朝事又謂朝獻以饋五禮通考饋食之禮亦曰饋熟儀
象朝時之所養也饋熟禮賈疏饋熟以進牲體而言饋食
以進黍稷而言皆用生人食道饋之周禮小祝迎齋盛賈
疏祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饋人之

齊盛於廟堂東實祭重粟盛晉亦廬稿特牲少牢二禮不

為重也尸者祭祀之主食飯惟尸而他人不及飯者受福

之重飯惟用黍而他物不及此食之所以重而特舉以為

名按此論較注疏祭向五禮通考朝踐在堂

熟始故曰饋食之說更精向氣尚味以神道事尸故薦血

薦腥薦爛皆尚氣之專饋食在室以人道事尸故薦熟薦

黍稷皆尚味之專郊特牲以爛祭為用氣孔疏以為次於

腥而薦之堂因在朝詔庭詔室詔堂禮書禮曰納牲詔於

踐時非饋食時也庭血毛詔於室羹定

詔於堂又曰詔祝於室迎尸於堂用牲於庭升首於室又

曰毛血告幽全之物也蓋尸入則裸既裸則迎牲牲入則

用幣於庭以告其將殺禮器所謂君牽牲大夫贊幣從是

也既殺則薦血毛於室以告其幽全國語所謂毛以告物

血以告殺是也及薦爛於堂又用羹以告其飪禮器所謂

堂事交乎階是也凡此皆朝踐之節也儀禮大夫士無裸

祭祀下九獻尸飯禮故殺牲而後迎牲迎牲而後迎尸天子諸侯有裸禮故

尸飯

迎尸而後迎牲鄭氏曰迎牲之時坐尸於堂西南面坐主

於西東面祝乃燎腍於爐君親制祭然後升牲首於北

牖下至薦熟乃更迎主於室之奧尸坐於主北然祭統曰

舉春舉肩

禮經釋例凡尸飯舉春為又士祭九

食之始舉肩為食之終四舉六舉飯故四舉

大夫祭十一飯

故六舉少牢雖六舉然食加所

加於所組若虞士尸九飯又凡尸

祭則以篚代之

士尸九飯又三飯告飽禮再成

一成也尸又三飯告飽禮再成

也尸又三飯告飯此終三飯也禮三成也合之為九飯

大夫尸十一飯又少牢饋食也禮三成也合之為九飯

舉三飯注食以黍此始三飯也佐食羞馘尸一飯佐食舉魚尸又一飯佐食舉腊肩尸又食佐食舉牢幣尸又食祝西面獨侑尸又食合之為八飯主人拜侑尸又三飯注為祝一飯為主人三飯尊卑之差此終三飯也合之為十一飯

飯

侑

始侑 特牲饋食禮主人羞斲于牖北尸三飯告飽祝侑主人拜 三飯告飽禮一成也侑勸也勸之使食此

始三 **再侑** 又佐食羞庶羞四豆設于左南上又三飯告飽也 祝侑之如初 注禮再成也按此又三飯也合

前為 **三侑** 又舉幣及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初 注禮三成按此終三飯也合前為九飯

祭祀下

三飯七飯 禮經釋例士祭尸三飯即 更侑共侑 又士祭祝 大夫祭祝 侑大夫祭尸七飯始侑 主人共侑

主人更侑 **以安以侑** 詩楚茨以安以侑 凌延堪曰尸入 筵祝與主人皆拜安尸所謂安也尸

七飯後告飽祝侑尸又飯 **侑多侑少** 禮書飯必告飽而告 飽必侑侑禮有拜以

致其敬有辭以道其勤有樂以樂其心特牲尸告飽祝侑 主人拜少牢尸告飽主人拜侑此拜以致其敬也少牢祝

宥曰皇尸未實侑此辭以道其勤也大祝逆尸令鐘鼓侑 亦如之此樂以樂其心也然特牲三飯告飽而侑少牢七

飯告飽而侑則九飯三侑飯寡而侑多十一飯再侑飯多 而侑寡者蓋禮殺者儀變故告飽速而侑多禮隆者儀紓

故告飽遲而侑少此侑禮所以不同也賈公彥 **每飯終食** 謂諸侯九飯而侑天子十一飯而侑理或然也

又以論語考之每飯異樂異工則侑固多矣而特牲少牢 尸飯止於三侑再侑大司樂王大臣三侑者蓋有每飯之

循有終食之侑每飯之侑一工而已終食之侑侑禮之大者也大司樂王大食三侑皆令奏鐘鼓是也

安坐

詩楚茨以安以侑箋安安坐也既又迎尸使處神坐而食之有事而坐郊特牲舉

尸古者尸無事則立有事而後坐也尸始入祭奠後坐舉取奠酒將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐

義疏初灌亞灌王與后皆酌以獻尸祝詔尸祭尸祭以降神舉尊角卽舉主君所獻之圭璧祭之擘之奠之而後卽

席而坐拜以安之也

送尸

送往祭義樂以迎來哀以送往送歌徹樂師及徹帥學

祭祀下爰尸送尸徹

士國子也謂將徹之時自有樂故帥學士徹歌小師大祭而歌按徹者歌雍雍在周頌臣工之什祀登歌擊

於有司徹而歌雍既戒又鼓鐘送尸神保聿歸箋鐘

鼓既戒在廟中秦肆夏大司樂尸出入令奏肆夏

徹

膳宰燕禮膳宰徹公俎降自阼階以東膳雍徹荀子天子

而夫凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎雍徹曼而饋雍

取時律之聲使不失五常之置室置房宜也而曰廢徹何

也廢徹者置也特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于室中

徹置于室以爲陽厭君婦所徹置于房以蕪宗婦內外宗
故廢徹並舉且先廢於徹以見將別陳之與終事之徹異
也康成訓廢爲
去似未核其實

餽

上嗣文王世子其登進也惠術也惠術也可以觀政矣**佐餽**

因則父母在朝夕恒食子婦佐餽既食恒餽父歿母存家

子御食羣子婦佐餽如初旨甘柔滑孺子餽 佐餽勸父

母再食子婦始食餽既盡也盡食其所餘也御食者恐父

母獨食傷心故侍之食也 旨甘如棗栗節蜜之類能調

眾味故如孺子之**日中餽**玉藻日中而餽。尸謨命養禮

餽以頤養老人也**日中餽**食朝之餘也**尸謨命養**禮

祭祀禮成則尸謨尸謨則而養士養舉奠與長兄弟則上

養下養二人而已故一簋一鉶所謂佐食分簋鉶是也上

大夫之養上佐食下佐食賓長二人則上養次養四人而

已故兩鉶兩豆所謂司士進一敦黍於上佐食又進一敦

黍於下佐食資黍於羊豕兩端兩下是養司士進一鉶於

上養又進二豆於兩下是也然則諸侯以四簋黍則每變

以眾其分而資之可知矣養之簋大**境內臣親**又天子諸

夫倍士諸侯倍大夫每進不過以兩**境內臣親**侯之養自

君以至百官而輝庖翟闈之吏皆與焉以明惠周於境內

也大夫之餽二佐食二賓長而已以明惠及於其臣也士

之餽舉奠與長兄弟而**神位神惠**又蓋餽筵於室中就神

已以明惠止於其親也**神位神惠**位也用尸之簋鉶施神

惠也其禮則降與侯命而後升祭畢祭鉶然後食拜醑祭

酒而後飲其位則上養東面下養不酢而先降上養酢而

後出此餽之**後餽初餽**孔疏初餽貴而少後餽賤而多皆

大畧然也**後餽初餽**先上而後下施惠之道亦當然

神餘君餘禮說祭必有餽尸餽神餘臣餽君餘賤餽貴餘

神餘君餘下餽上餘輝庖翟闈皆得食其餘說文餽食之

十

餘也

祭祀幣

大祀小祀

禮書肆師立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣

月星辰社稷五祀五岳也小祀司中司命飜師兩師山川

百物也然典瑞祀日月星辰有圭璧祀山川有璋射小宰

凡祭祀皆贊玉幣爵之事則用玉特大祀用幣不特次祀

而已肆師掌立國祀之禮而玉帛用否不同如此蓋始立

國祀與凡采色度數又用幣之禮其色則天地四方各象

宗廟則元纁雜聘禮制元纁是也其數則十端為束曾子

問執束帛升聘禮元纁束帛是也其長則丈八尺天子巡

狩禮謂制幣長奠幣埋幣又其奠則或於几上或於几下

丈八尺是也

祭幣下 祭幣幣 巫 幣 於室中几下是也其埋則廟階之間曾子問斂

幣玉藏諸兩階之間聘禮埋於西階東是也 **贊幣舉幣**

又天子則職之以太宰小宰周禮太宰小宰贊幣是也諸

侯則小宰曾子問世子生小宰升舉幣是也大夫則祝而

日聘禮祝入 **牲上牲下** 幣有從爵之酬幣禮神之幣則帛

取幣是也 在牲上若大祀用玉牲牲是也從爵之幣則帛在牲下若

牲幣各放其器之色是也然牲幣各放其器之色則禮神

者也酬幣之說於賓客有 之不聞祭祀有是禮也

巫

靈巫

說文靈巫也以玉事神楚辭靈巫祝一切經音義事

靈巫 偃蹇兮皎服又靈連蜷兮既留 巫祝 鬼神曰巫祭主

日祀巫馬 馬而乘治之 男覲 說文覲能齋肅事神明也

玉篇廣韻謂在男曰巫在女曰覡然檀弓謂坐無數序官

為患婦人則女為巫矣女為巫則男為覡也 無數序官

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人 巫能制神之處位次主者以舞降

申說文巫祝也能事無形以舞 天譏主巫 晉書天文志卷 降降神者也古者巫咸初作巫 天譏主巫 舌六星中一曰

祝

甸祝甸祝掌四時之田表貉之祝號 貊祝祝詛祝盟

說禮樂記說文祝祭也甸以講武治兵故有兵祭 祝詛祝盟

之祝號贊詞主贊詞者祝社左襄二十五祝祝屬釋名祝

相屬著也 夏祝商祝 禮者商祝習商禮者 不越尊俎 莊子

祭祀下 巫 祝 齊戒 士

齊戒

桓幽 魯人凡王之齊 羔幣 玉藻君羔幣虎植 齊邀 又見

者齊 齊明 周語齊 齊肅 詩雲漢箋奠瘞天地之專 白虎

者言己之意念 禋 潔 呂氏春秋注論語齊必變 戒誓 禮書

勅以事誓者告以言大司寇戒之日漱誓百官士師五 致

其嚴 鄭注齊戒沐浴 齊三日 禮書祭有大小禮有輕重

國語所謂百官各創其齊三日月令天子迎氣亦齊三日 是也考之儀禮大夫甸有一日筮日前祭二日宿戒尸明

日筮尸又明日乃祭土筮日又前期三日之朝筮尸先儒謂人君卜日則散齊卜尸則致齊大夫前祭一日筮尸則散齊九日致齊一日土前祭三日筮尸則致齊與人君同而散齊與人君異然致齊不必繫于筮尸大夫致齊一日散齊九日**元冠明衣**又太古齊冠以緇後世齊冠以元明于禮無據衣以布鞞以爵佩以綉結車以羔幣

鹿齊日三舉膳夫王齊日三舉蓋王日一舉太牢**神明**日中及夕則餞餘齊則每食一太牢也**神明**

其德繫辭是與神物以前民用聖**洗心防患**繫辭韓注洗人以此齊戒以神明其德夫**洗心防患**心曰齊防患

戒齊車齊僕禮書古之齊也非特施于祭祀而已故將適公所宿齊戒居外寢沐浴則見君必齊矣昏

禮元冕齊戒鬼神陰陽也則聚妻必齊矣周禮金路以賓謂之齊車其僕謂之齊僕其右謂之齊右則會同賓客必齊矣死于適寢以齊終也則疾必齊矣祭統曰君子非有大事也非有祭祀恭敬也則不齊是凡所以致恭敬者未

祭祀下齊戒沐浴 **三**

嘗不齊也然會同賓客其齊服蓋亦服**致齊散齊**又國語元端而已鄭氏謂王齊服袞冕無據**致齊散齊**曰耕藉

之禮王即齊宮百官御事各即其齊三田蓋君齊於路寢大夫齊于正寢而大夫士亦齊于適寢散齊夜處適寢亦

豫外事所以致齊于內散齊于外是也致齊晝夜適寢不豫外事所謂非致齊也不晝夜居于內是也**存亡**

屬絕揚子孝子有祭乎有齊乎夫**悃悃憧憧**說苑聖王將能存亡形屬亡絕者惟齊乎

思若親之在方與未登悃悃憧憧專一 一想親之容貌彷彿此孝子之誠也

沐浴

濯髮說文沐浴 **湯沐**公羊隱八諸侯皆**澆類**顧命王乃澆類也鄭注澆澆律歷志王乃澆澆水馬注澆澆髮類為濯 **澆沫**澆洗面也澆即類字也**燂潘**內則面垢澆

類為濯 **澆沫**澆洗面也澆即類字也**燂潘**內則面垢澆

身說文休洒身也共沐浴言人共王之沐浴人杼出杆玉藻正義浴時入杆浴竟出杆

垢首垢論衡沐去首垢洗去足垢盥去手垢浴去身垢

盥

澡手說文盥澡手也从白水臨皿去垢注見沐浴盥而不薦易觀盥而不薦虞注坎為水

坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也洗手澆手左傳十三正義盥謂洗手也沃謂澆手也奉匱

沃盥左傳二十三奉匱沃盥

飲食祭

墮祭士虞禮祝命佐食墮祭祭曰墮墮之猶言墮下也下授祭禮經釋例凡主人受尸嘏授祭尸酢

祭祀下禮書飲食祭

主婦亦制祭禮書鄭康成以禮記詔祝於室坐尸於堂謂朝事延尸於戶西南面布主席東面取牲臠

營燎於爐炭洗肝於鬱鬯而燔之以詔神於室又出徧以隋於主前主人親制其肺所謂制祭也其說無據

祭呂大臨曰延客祭者客卑於主人客不敢先必延之而後祭也殺為骨體如特牲少牢尸飯舉爵舉肩皆振祭

是謂徧祭又曰所謂徧祭者謂徧舉骨體而祭也不忘禮書古者於饗則祭先

則祭侯用火則祭司燿用龜則祭先卜養老則祭先老於馬則祭馬廂馬耐於田則祭先蒿司嗇於學則祭先聖先

師凡此不忘本也神食又鄭康成謂下祭曰隋則隋與春秋傳所謂隋成之隋同

又况飲食之問哉神食與春秋傳所謂隋成之隋同周官與士虞作隋少牢與禮記作綏特牲作授其實一也

隋祭所以祭鬼神之物猶生者之飲食必祭也其物黍稷與肺其樂鐘鼓贊之以祝祭之以佐食藏之以守祧而與主人主婦皆有是禮則尸既舉奠而綏祭祭神食也主人

受酢而綏祭尸食也少年主婦受祭於佐食而祭之特
牲主婦祭以佐食而撫之以土卑而禮簡故也攝子不綏
土虞無尸不綏以離肺也肺又儀禮少牢舉肺一祭肺三
攝與尸非備文故也皆切之則舉肺一者尸之所
先食者也故割離之而不切祭肺三者尸與主人主婦之
所祭者也故切之而不割離之舉肺亦謂之離肺亦謂之
齊肺祭肺亦謂之剗肺亦謂之切肺則離剗以制之名之
也齊與切以所用名之也祭肺祭而不齊舉肺齊而必祭
祭肺三皆在尸俎而舉肺各於其俎故儀禮尸俎昨俎以
至主婦佐食賓長兄弟宗人衆賓及衆兄弟內賓宗婦公
有司之俎皆離肺一則祭肺三者施於尸主人主
婦之按祭也皆離肺一者自尸至公有司食之也祭以右
手又少儀曰牛羊之肺離而不提心離而不提心則絕而
祭之故挽手則剗而祭者不挽手矣祭以右手凡祭必
於脯醢之豆間特公食大夫有司徹祭於上
豆之間以豆數多故也祭之尚肺周禮而已祭首心肝有
祭祀下 飲食祭 太牢 五

虞氏則祭首夏后氏則祭心商則祭肝以時異則禮異也
周之尚肺特宗廟饗客飲食之間而已若五祀則尸先脾
中霤先心門先肝以事異則禮異也士冠有齊肺而鄉飲
鄉射燕禮之類皆有離肺而無祭肺婚禮有離肺又有祭
肺鬼神陰陽之意也特牲饋食先祭肺後祭肝祝亦先祭
肺後祭肝則祭肺非不祭肝也以肺為主耳由是推之夏
商非不祭肺也以於地於豆間食於豆間有板盛之卒食
心與肝為主而已於地於豆間食於豆間有板盛之卒食
徹去

太牢

享牛求牛 周禮注享牛祭前一日之求也求牛禱于鬼神
所求福之牛也又其謂享獻也獻神之牛謂所
以祭者也求終也終事 在牧在滌 禮書禮曰君召牛納而
之牛謂所以釋者也 視之擇其毛而卜其吉

然後養之郊特牲曰帝牛不吉以為稷牛公羊傳曰養牲必養二卜帝牲不吉則攀稷牲而卜之蓋君子之於鬼神也無非卜用故擇牲必不敢專取也免牲必卜不敢專去也在牧為牛在滌為牲在滌而或傷之則不成牲也故以名之充人肆師牛卜而後用求牛具而不必卜求牛猶周禮所謂牽求以授職人而芻之則職人者充人司門之類也大祭祀之牛授之充人祀五帝則繫於牢芻之三月享先王亦如之肆師大祭祀展犧牲繫于牢是也散祭祀之牛授之司門充人凡散祭祀之牲繫于國門使人養之司門祭祀之牛牲繫牢以固之闕以養馬謂之閑養牛謂之牢焉監門養之是也牢以固之闕以養馬謂之閑養牛謂之牢性而制之也然牢不特施於牛而已羊之所在亦曰牢禮凡言少牢是也豕之所在亦曰牢所處三年各主一月

昭一穆一
又書曰文王駢牛一武王駢牛一公羊周公曰
牲魯公駢剛羣公不毛由此觀之廟各一牢矣

祭祀下
太牢 犧牲

逸禮毀廟之牛
天戴禮謂侯祭祀曰太牢大夫

昭一牢穆一牢
天戴禮謂侯祭祀曰太牢大夫

無祿者 稷饋

犧牲

色純
書微子傳曰犧虞養也虞養之也
釋名虞犧虞戲犧希國語韋注六牲

養之以奉祭祀少犧全天戴禮宗廟曰芻
故名犧犧稀也犧全象山川曰犧牲犬牲祀其犬

牲用銜物
牲純也餼羣左傳三十三唯是脯查餼羣肥膾左桓六

肥膾牲
肥膾牲也擇毛祭義君召牛納而視之擇駟交淮南子駟

牛羊豕也
犧牲以五牲天戴禮注牛羊豕雞犬五六牲天宗伯以

純色也

傳服注麇鹿熊狼野豕

天產作陰

德注天產者動
物謂六牲之屬
五畜所奉
禮書大宗伯祀大神享大鬼祭

大祭祀省牲
王幣罰之事大司寇及納亨前王祭之日亦如之然則夕

牲之禮於宗伯言省牲則就省之也於王言納亨納其所

亨而不就省之也祭之日王袒牽牲子姓答之卿大夫序

從之樂工奏昭夏封人從而歌舞之及詔于庭而麗於碑

則王躬之卿大夫袒而毛執鸞刀以割焉方是時也不特

司徒奉牛宗伯奉雞司馬奉

羊司寇奉犬司空奉豕而已親牽袒割視之則召見之則

下於歲則沐浴以朝之於朔望則皮弁素積以迓之牽之

必親殺之必射割之必袒以爲不如是不足以致嚴於鬼

神飾羔飾牛又封人飾其牛牲小子凡沈辜候禴飾其牲

凡將事於四海山川飾黃駒曲禮曰飾羔雁者以纁莊周

曰犧牛衣以文繡漢儀夕牲衣以絳然則羊人飾羔曲禮

祭祀下
犧牲

所謂飾以纁也校人飾純色完體又牧人掌牧六牲以共

黃駒猶傳所謂文馬也純色完體祭祀之牲牲凡鳴事用

駢牲毛之陰事用駢牲毛之望祀各以其方之色牲毛之

凡時祀之牲必用牲物凡外祭毀事用厖可也凡祭祀共

其犧牲以授充人繫之蓋純謂之牲完謂之犧故禮記言

毛以告全左傳言雄雞自斷其尾憚其爲犧則牲之純在

色犧之完在體也然牲者未必完犧者未必純禮凡陽辛

言牲物其爲犧可知也凡言犧牲其爲純可知也陽辛

陰駢又大宗伯牲幣各放其器之色則天牲以蒼而不以

駢爲主而不必皆駢駢者陰之盛色陰祀以駢爲主而不
必皆駢則故人所言亦其大率而已如特牲之駢饋闕宮
之駢犧此祀天之用駢者也旱麓信南山之駢牲闕宮之
駢剛洛誥之駢牛此宗廟之用駢者也詩曰殺時特牲此
社稷之用駢者也來方禋祀以饋羊奠豕國語楚屈建曰
其駢黑則四方有用駢黑者矣饋羊奠豕國君有牛享大

夫有羊饋上有豚豕之奠庶人有魚炙之薦

少牢特牲禮書儀禮大夫饋食以少牢士虞興饋食皆特牲

馬牲犬牲又王之喪祭用馬牲伏瘞用犬牲凡面廢毀用雞牲

牝牡純尾又先王之於牲以牡為貴而賤其牝以小為貴而賤其大以純為貴而賤其尾以充美為貴而去其疾書曰敢用元牡此以牡為貴也楚語曰郊禘不過麇栗烝嘗不過把握校人將事於四海山川飾黃駒此以小為貴也收人凡外祭祀毀事用尾可也以用尾為可則不若齊毫之為貴也牛猶羊豷夫豚鳥狸豕腥馬腹則疾而不可祭祀此以充美為貴也

殺牲

禘國語禘郊之事天子必自躬其牲

納亨禮書鄭氏云納亨者納牲將告殺既殺以授亨人太宰太僕贊其事封人共其水奠充人共其互與益祭諸侯殺牲之禮蓋與天子同大夫十皆視殺于外唯其視之而弗殺祭祀下

外之而弗入所以

上殺中殺詩車攻傳一曰乾豆二曰賓為卑者之事也

而射之達于右膊為上殺達右耳本次之射左髀達於右肱為下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻禽雖多擇取三十焉

正義上殺以其貫心死疾肉最潔美故以為乾豆次殺以其遠心死稍遲肉已微惡故以為賓客下殺以其中脊死最遲肉又射牲弓矢

同弓矢凡祭祀

益惡充君之庖也

射牲弓矢其射牲之弓矢

牲豐肆

膾胖周禮注膾膾肉杜子春云膾胖皆夾膾

脊肉禮家以胖為半體胖讀為版

周語禘郊之事則有全烝烝升也謂全體而升於俎即所謂羞其肆也小子職云肆體薦全烝是也王公立飫有房

丞親戚燕享有敬丞祓者體解節折房爲半體
半體又謂之胖少牢饋食羊豕皆升右胖是也
禮記集說方慤曰首謂升首也首植而直支偶而曲
故曰首也者直也以其直故得特達以升於室焉
升鼎

載俎楊復曰特豚載合升者明烹與載皆合左右胖豚解體
解五禮通考凡牲體有豚解有體解豚解者解牲爲七體
骨謂之肩股者後脛骨謂之髀腓及肩髀皆以左右分故
名兩至四蹄則以其踐地穢惡而去之士喪禮小斂奠用
特豚其七載於俎也載兩髀於兩端兩肩亞兩腓亞脊在
中蓋脾肩腓各兩通一脊而爲七體此豚解之制也體解
者即豚解之七體而析解之爲二十一體析脊骨爲三前
爲正脊中爲脰脊後爲橫脊也脊骨三前爲代脊中爲長
脊亦名正脊亦名幹後爲短脊合左右兩脊爲六肱骨三
上爲肩中爲臂下爲臑合左右兩肱爲六股骨三上爲髀

祭祀下牲體 福衡 九

中爲肱亦名膊下爲脛合左右兩股亦爲六也至正脊之
前肩之上當頸處謂之脰亦謂之臑膈之下後足之末近
蹄者謂之臑臑一而臑兩皆貴髀貴肩禮書祭統曰商人

不在正體數此體解之制也貴髀貴肩禮書祭統曰商人
周人之禮觀之脊貴中而賤兩端骨貴左而賤右貴前而
賤後貴上而賤下貴上則祭不升髀以其在體之左後故
也賤下而苞取下體者以其脛骨可久藏故

也貴前而祭不用臑者以非體之正故也 前膳石祭膳
以肩不以膊者貴其前也肩
以左不以右者右以祭也

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

逼束 說文福以木封人封人設其福衡 設福 持牛 在子
有所逼束也 封人 于角設衡于鼻如椹狀 春注

福衡 所以持牛 福逼 詩閟宮釋高 檜 福 角械 說文檜
令不得抵觸人 福逼 文福逼也 木檜 角械也

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡 福衡

从木置綉 野人凡祭祀飾其牛牲置其綉 舍牯 淫舍牯牛

馮聲 鄭注牯 綉著牛鼻人所以牽牛者 人角著橫木所以告

馬 爲桎梏之桎 按今易僮作 童告作牯 以木楅犂 告謂以木楅其角 童牛之特 畜侯

注牯楅犂也以木爲之橫施於角止 其楅之威也又劉注牯之言角也

血腥爛熟

生體爛孰 禮記集說凡牲體解而生之謂之腥體而陳之 謂之肆爛而未脍謂之爛孰而爲殺謂之脍

於室於堂 又詔神於室曰血薦腥於 堂曰腥沈肉於湯曰爛 目事鼻事 也氣目事 也鼻事也 味口事也 血幽而 未明腥明而未著爛温而未熟 上古中古 禮書有虞氏之 祭也 尚用氣血

祭祀下 梟衡 血腥爛熟 爛 乎

腥爛用氣也 商人臭味未成滌蕩其聲 周人尚臭則自氣 至於臭其禮浸文矣 又曰郊血大饗腥三獻爛一獻熟則 自血至於孰其誠浸殺矣 蓋宗廟之祭始則以神事焉 故 以腥終則以人養焉 故以孰則坐尸於堂 血毛詔於室 乃 腥其俎 孰其殺 進於尸主之前 以行朝踐焉 鄭康成謂腥 者豚解而腥之以法於上古 孰者體解而爛之以法於中 古是 腥俎 孰殺 周禮疑義舉要 禮運曰腥其俎 孰其殺 體 也 義曰爛祭祭腥而退 郊特牲曰腥脾

爛脍祭則九獻之中 其有薦爛明矣

爛

脂 廣雅 脂 燭 祭 郊特牲 血腥爛祭 滷肉 說文 羃於湯中 滷 燭也 注 燭或爲脂 滷肉也 通俗文以

湯去毛 三獻 禮器 三獻 燭 注 沈肉於湯也 生熟 玉篇

曰 羃 釋文 本作 燭 音 義 與 燭 聲 同

曰 羃 釋文 本作 燭 音 義 與 燭 聲 同

曰 羃 釋文 本作 燭 音 義 與 燭 聲 同

曰 羃 釋文 本作 燭 音 義 與 燭 聲 同

滌也生
熟半也

胙 與飲食部脹膳參看

歸脰春秋定十四天王使石尚來歸脰脰祭社之肉受

脰左閔二受脰于社脰宜交福天行人歸脰以受釐賈

誼傳帝方受釐注祭祀福肉盛以蜃說文祿社肉盛以

胙也應劭云釐祭餘肉也所以親嘗酢執燔注見遺同姓嘗酢執燔嘗

七鬯 秬鬯

一卣文侯之命用賚爾秬鬯一卣二卣洛誥予以秬鬯黃流

祭祀下 秬 七鬯 三

詩早糶瑟彼玉瓚黃流在中 秬鬯釋文以黑黍米搗鬱金

酒其氣芬香調 清酒詩信南山祭以清酒賜圭瓚王制

瓚然後為鬯 鬯秬酒也和以鬱金 以秬釀鬱說文鬯以

之草謂之鬱鬯 不以鬱和直謂之鬯 以秬釀鬱秬釀鬱草

芬芳攸服以降神也从口口器也中 鬱香鬯酒詩疏孫毓

象米匕所以扱之易曰不傷匕鬯 鬱香鬯酒云鬱是草

名今之鬱金煮以和酒者也鬯是酒名以黑黍和 薰蘭蕭

一秬二米作之芬香條鬯故名曰鬯鬯非草名 禮經鬯草生

艾廣雅天子祭以鬯諸侯以薰卿 秬草騰芳於郊園 按鬱金之草可和鬯酒 玉飾金飾白

故曰鬯草其稱秬為芳草皆因可為鬯也 通圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜之秬鬯所以極

著孝道孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬芳

條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道
君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德
美之至也鬯者祭秉用暢夏小正正月朔歲祭未始用暢
芬香之至也

張爾歧曰暢鬯通王將耕藉則以鬯為贄說苑天子以鬯
鬯人薦鬯王裸鬯鬯之言暢也為贄鬯者香草

之本也上暢於天下暢於地無所不暢
條暢之氣樂記感條暢之氣
煮鬯燒薰中論煮鬯

揚其芬也

明水明火 金燧

陽燧方諸禮書司烜氏掌以夫遂取明火于日以鑿取明
水于月鄭司農釋周禮謂夫發聲鄭康成謂夫

遂陽遂也鑿鏡屬取水者世謂之方諸然則鑿金為之則
夫遂亦金矣內則以夫遂為金遂是也鑿之體方則夫遂

祭祀下

明水明火

三

圃矣世謂鑿為方諸是也蓋離者陽中之陰於物為火坎
者陰中之陽於物為水以金遂取火則以陽召陰以方諸
取水則以陰召陽以陽召陰夫道也故謂之夫夫能遂事
故謂之遂夫遂以義言鑿以體言於取水言夫遂於取水
言鑿互相備也高誘曰方諸陰遂大蛤也
蛤摩向月則水生以銅盤受之下水數斗報陰報陽禮記
山陰陸氏曰朝踐之節報陽餽食之節報陰報陰用明火

